

નિવેદન

આપણા દેશી ભાષાના સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરવાના સદુદ્દેશથી પતિતપાવન કે. શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા મેનાખાસખેલ, સમશેર જુહાપુર, જી. સી. એસ. આઈ., જી. સી. આઈ. ઇ., એલએલ. ડી., એઓશ્રીએ કૃપાવંત યત્નને બે લાખ રૂપિયાની જે રકમ અનામત મૂકેલી છે તેના વ્યાજમાંથી “ શ્રી સયાજી બાલગાનમાળા ” રૂપે બાબોપયોગી પુસ્તકો તૈયાર કરાવામાં આવે છે.

તદનુસાર આ “અધ્યમેન્દ્રારક સહજાનંદજી” નામનું પુસ્તક શ્રી. ચન્દ્રકાન્ત મહેતા, એમની પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવેલું તેને ઉક્ત માળામાં ૧૮૮ માં પુષ્પરૂપે, આથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

ભાષાન્તર શાખા.	થે. જ. ત્રિપાઠી	{	જયે. મા. મહેતા
પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર, વડોદરા.			
તા. ૬-૧૧-૧૯૪૬	ભાષાન્તરમદદનીસ	{	વિદ્યાધિકારી, વડોદરા રાજ્ય.

પ્રસ્તાવના

ગુજરાતના નીચલા ઘરના ગણાતા લોકોમાં આજે જે ધાર્મિકતા અને સંસ્કારિતા જણાય છે, હિન્દના અન્યપ્રાંતોની સરખામણીમાં, ગુજરાતમાં આજે જે ઓછામાં ઓછા માંસાહારીઓ છે, તેનો યશ શ્રી. સ્વામી સદ્ગજનંદજીએ કરેલી વર્ષો સુધીની સેવાને જાય છે. ને માત્ર નીચલા ઘરના લોકોમાં જ શા માટે પણ ઉપલા ઘરના લોકોમાં પણ સદ્ગજનંદજીની અસર ઓછી નથી. કવિ શ્રી. દલપતરામબાઈ ને નાનાલાલ, તથા શ્રી. કિશોરલાલ મશ્વણા એ એમની અસરનાં જીવંત દષ્ટાન્તો છે.

સદ્ગજનંદજીના જીવનની એક વિશિષ્ટતા એ હતી કે, એમના જીવન જેડે જાઝા ચમત્કારો ગૂંથાયા નથી, અને જે કંઈ થોડા થોડા ચમત્કારો છે તે બાદ કરતાં પણ એમના જીવનની મહત્તા તથા એમના કાર્યનું ગૌરવ દર્શાવી શકાય છે. એથી મ્હારું કાર્ય વિશેષ સરળ બન્યું છે.

શ્રી. સહજનનંદ સ્વામીના જીવનનો અભ્યાસ કરવા દેવાની તક આપવા માટે પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરનો હું આભારી છું. આ પુસ્તક લખવા માટે મુખ્યતઃ શ્રી. કિશોરલાલભાઈનાં લખાણો, નાનાલાલનાં લખાણો, શિક્ષાપત્રો, વચનામૃતો, નિર્ગુણસરસ્વામીની વાતો, આદિ સંપ્રદાય તરફથી પ્રમટ થયેલું સાહિત્ય એટલાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ પુસ્તક જેલમાં લખાયું હોવાથી પૂરતાં સાધનસામગ્રીને અભાવે, આમાં ત્રુટીઓ રહી જવા પામી હોય, તે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ, વાચકો કૃપા ગણે.

“ સ્વામી સહજનનંદ ”ના લેખક શ્રી. મણિલાલ લ. બાલજીએ, મારા પુસ્તક માટે મને સંપ્રદાયિક માહિતી આપી છે, ને ઉપયોગી સૂચનો કર્યાં છે. ને એમની સલાહ વિના આમાં કશી ઊજુપ આવતી. એ સર્વે માટે એમનો અત્યંત આભારી છું.

જેલમાં મને પૂરતાં સાધનસામગ્રી પૂરા પાડવા મારા મિત્ર શ્રી. નટવરલાલ દવેનો આભાર માનવાનો શિષ્ટાચાર નથી કરતો. પણ અહિં એમને માફ ન કરું તો કૃત્તની ગણાઈ, એટલે એમને માફ કરી કૃતગતા વ્યક્ત કરું છું.

આ પુસ્તક કિશોરો માટે હોવાથી, ધાર્મિક ચર્ચાનાં જોડાણમાં હું ઉતર્યો નથી, છતાં એને સકલ તેદહુ માહિતીપૂર્ણ બનાવ્યું છે.

અન્દકાન્ત મહેતા

અનુક્રમ

			પૃષ્ઠ
પ્રકરણ	૧જી	સંવત્ર ૧૮૩૭ માં	૧
"	૨જી	સંવત્ર ૧૮૮૫ માં	૧૦
"	૩જી	એ બન્નું શી રીતે ?	૧૯
"	૪થું	લોકસેવક	૪૦
"	૫મું	ધર્મોચાર્ય	૫૫
"	૬જું	સાહિત્યપ્રેરક	૬૯
"	૭મું	વ્યક્તિત્વ	૭૯

આ પુસ્તક લખતાં નીચેના ગ્રંથોની મદદ લીધી છે

૧ ફોરમ-શાસ્ત્રપ્રસાદ વર્મા

૨ વચનામૃતો

૩ શિક્ષાપત્રી-સંસ્કૃત

૪ શિક્ષાપત્રી-કવિ ન્દાનાતાવતુ' આપાંતર

૫ વેદાતરદશ્ય

૬ મધ્યકાળનો સાહિત્યપ્રવાહ ખંડ ૫ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય
અને ગુજરાતી સાહિત્ય

૭ છઠ્ઠી સાહિત્યપરિષદ અહેવાલ તથા નિર્ણય સંમદમા, શ્રી મણિ
વાળાનો લેખ-સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય

૮ સદ્ગળનંદસ્વામી-મણિવાળા

૯ ઓપુરુષ મધોદા-મણિવાળા

૧૦ કાવ્યદોહન ભાગ ૧

૧૧ અક્ષાન્દ કાવ્ય

૧૨ પ્રેમાન્દ કાવ્યો

૧૩ શ્રીજીની પ્રજ્ઞાનીના પત્રો

૧૪ ગુજરાતના ન્યૌતિર્ધરો-શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશી

૧૫ સ્વામી સદ્ગળનંદ-શ્રી મણિશાસ્ત્રી બાનભ

શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭	૬	કૂડિયાપંથીઓ,	કૂડાપ થીઓ,
૧૯	૧૬	સત્તર	ઓમણીસ
૨૦	૮-૯	સત્તર વર્ષના	ઓમણીસ વર્ષના
		બાળકે	યુવાને
૨૧	૫	સત્તર	વીસ
૨૨	૧૪	૮૨	૭૨
૨૬	૨૧	સાક્ષાત	સાક્ષાત્
૩૩	૧૭	એક તા	એકતા
૬૫	૦	આત્માનિષ્ઠા	આત્મનિષ્ઠા
૮૦	૧૬	અગીઆર	અઝિયાર
૧૧	૨૦	બનસ્યામ	બનસ્યામ
૮૫	૨	દાથી બેસી	દાથીએ બેસી
૯૪	૨૧	પદ્માસન વાળી	સિદ્ધાસન વાળી
૧૧	૨૨	મૂર્તિસ	મૂર્તિ
૯૫	૧૦	તરફ એને એમને	તરફ એમને

અધ્યાપ્ત સહજાનંદજી

પ્રકરણ ૧ છું .

સંવત્ ૧૮૩૭ માં (ઇ. સ. ૧૭૮૧ માં)

શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો જન્મદિન સંવત્ ૧૮૩૭ નો રામનવમીનો પવિત્ર દિવસ હતો. તે સમયે ભારતવર્ષની રાજકીય સ્થિતિ, શ્રી ઈશ્વરલાલ મંશરૂવાળાના શબ્દોમાં કહીએ તો નીચે પ્રમાણે હતી.

“ અગ્રેજી સત્તાનો પાયો નંખાઈ ગયો છે; પણ હજી એ પ્રભને તીવ્ર રાજ્યાલિલાંધા ઉત્પન્ન નથી થઈ, હજી એમના અમલદારોની રાજ્ય વધારવાની વૃત્તિ ઉપર ઇંગ્લંડથી સખ્ત અંકુશ મૂકાયા નાંચે છે, એમના રાજ્યનો વિસ્તાર હજી ભંગાળામાં જ થયેલો છે. મદ્રાસ તરફ હજી મૈસુરનો પરાક્રમી સિપાઈ હેઠર અને તેનો પુત્ર એમને હંકાવી રહ્યા છે. મરાઠી સત્તાનો અસ્ત થવા માંડ્યો છે પણ હજી તેનું તેજ અગ્રેજોને આંજી નાખે એટલું તો છે

પંજાબમાં શીખ સત્તાનો સ્થાપનાર પરાક્રમી રણજીત-સિંહ થોડા માસનું બાળક હોઈ પારણમાં જૂલે છે.

ગુજરાતમાં પોપાબાઈનું રાજ્ય ચાલી રહ્યું છે. ગુજ-

રાતનો કોઈ માલિક રહ્યો નથી. પેત્રવા અને ગાયકવાડ વારા ફરતી મરજીમાં આવે તેમ ગુજરાતનું લીલું ધન લૂંટી જાય છે. ડોળી, કાઠી અને ગરાસીયા દેશવાસીઓ પર જ ધાડ પાડી લૂંટફાટ કરી રહ્યા છે.”

સહજનંદજીના જન્મ સંમેયની ગુજરાતની સ્થિતિ જેવી ઉપર વર્ણવી તેવી જ કાઠિયાવાડને કચ્છમાં પ્રવર્તતી હોવાથી ત્યાં પણ ચોરો અંધાધૂંધી ફેલાયેલી જોવામાં આવતી. આવી પદ્ધતિનો ચોરો અને લૂંટારૂઓ ખરાબર લાભ લેતા. રાજસૂતાનો દોર નરમ હોવાને લીધે લોકોને સબની બીક ઓછી થઈ ગઈ હતી. જલ્દી બધાને કાવે એ રીતે વર્તવાનો પરવાનો મળ્યો હતો. એટલે લોકો પોતાનું ધન, જમીન ને સ્ત્રીના રક્ષણમાં રોકાએલા રહેતા. કોઈની કરી ય દાદ ફરિયાદ કોઈ સાંભળતું નહિ. આમ હોવાથી ચોર અને લૂંટારૂઓનો ધંધો સારો ચાલતો. લોકો ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય પોકારી રહ્યા હતા. ખરી રીતે જોતાં લોકોના જલ્દી એ વર્ગ જ પડી ગયા હતા. જરા હિંમતવાળા અને ભેરવાળા લોકો ચોરી લૂંટફાટ કરતા અને બીજા રાંક બનીને જે આવી પડે તે સહન કરતા. એથી ‘મારે તેની તલવાર’ ‘જીતે તેનો દેશ’ ને ‘પરજો તેની નહિ પણ ઉપાડી જાય તેની સ્ત્રી’ એ સ્થિતિ બધે જ હતી.

રાજકીય સ્થિતિ તો આવી અંધાધૂંધીવાળી હતી જ પણ સાંમાજિક સ્થિતિ પણ એવી જ ખરાબ હતી. એક બાતુ

આરાણા, કોળી, શીલ વગેરે કોમો ધાડ ને લૂંટમાં મશગૂલ રહેલી, તો ખીણ બાજુ એથી જરા ઊંચો કારીગર વર્ગ જેવો કે દરજી, સુથાર, હુહાર, સોની વગેરે, દાડ, ભાંગ, તમાકુ, ગાંભે, અપ્રીણ એ સઘળાં વ્યસનોમાં મસ્ત હતો. એ લોકો પૈસા હોય ત્યાં સુધી દાડ પીતા, ને દાડ પી ઘેર આવીને બેરીને મારપીટ કરતા, ને પૈસા ખૂટે ત્યારે ચોરી કરતા. આવું એમનું કુટુંબ જીવન હતું. લગ્ન જેવા પ્રસંગે, કસુંબા થતા, દાડ, અપ્રીણ, ગાંભે વગેરે છૂટથી વપરાતાં. આમ સમાજમાં વ્યસનો તો હતાં જ પણ એટલું નહોતું પૂરતું ન હોય તેમ વ્યભિચાર પણ, એટલો જ પ્રવર્તતો. પ્રાદ્ધણ, વાણીયા, વગેરે જે ઊંચી કોમો ગણાતી તેઓની સ્થિતિ પણ કંઈ સારી નહોતી. પ્રાદ્ધણની સ્થિતિ વર્ણવતાં કૃષ્ણરામ નામનો તે સમયનો કવિ એના કવિશ્રવણના ગરબામાં કહે છે કે:—

કરે મદિરાપાન મોટાપાને મહાલે
પલાંડુ લસણ, કલોંગ, મધુપુષ્પ ને ગાજર
અપ્રીણ તમાકુ ભાંગ, વ્યસન કયોમાં હાજર

તે જ સમયનો ગોવિન્દરામ નામનો લેખક પણ એની ‘ દ્વિયુગનો ધર્મ ’ નામની ધ્રુવિતામાં કહે છે કે પ્રાદ્ધણો દાડ પીએ છે, વ્યસની છે વગેરે. સહનનંદસ્વામીએ જ એમના એક ઉપદેશમાં, પોતાના સમયનું દેશાન્ત આપ્યું છે તે, તે સમયનો સમાજ કેવો હતો તે દર્શાવે છે. એઓ કહે છે

“ જેમ કોઈ ચૂરવીર ને આંકરે માણસ હોય અને તેનો હોઈક પ્રતિપક્ષી હોય, તેણે તેનો બાપ મારી નાખ્યો હોય, તો તેની તેને બહુ દાર્ઝ થાય. ” અને તે દાર્ઝ થતી હોય ને વળી તેનો દીકરો મારી નાખે તો વળી લાઈને મારી નાખે ને વળી બાઈડીને લઈ જાય, ને વળી જાને લઈને મુસલમાનને આંચે ને વળી ગામગરાસ ખૂંટી છે... ” આ દૃષ્ટાન્ત તે વખતનો સમાજ કેવો અધમ હતો તેની સાબિતી આંચે છે.

તે કાળના રિવાજે પણ ખૂબ ઘાતકી હતો. સ્ત્રીઓની સ્થિતિ ખૂબ કફોડી હતી. સ્ત્રીને માટે સમાજમાં જરૂર માન નહોતું. પોતાને ત્યાં છોકરી જન્મે કે એના બાપને એટલી નામોશી લાગતી કે એને જન્મતાં વેલ જ ગળે દૂધો દઈને મારી નાખવામાં આવતી. એ રિવાજ ઘેર ઘેર હતો. આતુ એક કારણ એ પણ હતું કે, છોકરીઓને પરણાવવાનો ઘણો ખર્ચ થતો. વરના બાપને ખૂબ પૈસા તો આપવા પડતા જ પણ તે ઉપરાંત વરપક્ષના એટલા દળેલા રહેલું પંડતું, કે જરા પણ સ્વમાનવાળા માણસને છોકરીના બાપ થવાનું ન ગમે. આમ એક બાજુ કન્યાને મારી નાખવાનો રિવાજ હતો તો બીજી બાજુ છોકરીઓને વેચવાનો રિવાજ પણ એટલો જ અચારમાં હતો. કૃષ્ણરામ નામનો કવિ એના કળિકાળના ગરબામાં “ દીકરીઓના દામ જેના હૃદયે રસીયા લાગે છે ” તેવા શ્રાવણોની વાત કરે છે વૃદ્ધ લગ્નો પણ તે સમયે સારી પેઠે ચતા હતાં. વડલબ છાટે એના કળેકાના ગરબામાં સોઠ વર્ષના યુદ્ધા બેઠે પરણવાથી ચંચેલી સોળ વર્ષની જુવાન સ્ત્રીની દયા-

મણી દશા વર્ણવી છે. કૃષ્ણરામ પણ એના ક્રાંતિકાળના ગરબામાં આ સ્થિતિ વિષે કહે છે કે:—

‘સાઠ વર્ષે સાન’ કંઈક’ મૂકી ઘરેણે
વાડવ થઈ વિદ્વાન ફરી ફરીને પરણે.

આ ઉપરાંત લોકોના આનંદો કેવા હલકા હતા તે જે જ દાખલાથી સમજાશે. લગ્ન જેવા પ્રસંગે તથા હોળી જેવા ઉત્સવોમાં ફટાણાં ગવાતાં, ગંદાં ગીતો ગવાતાં. લગ્નપ્રસંગે ખડુ વિનયી, વિવેકી, બાલિકાઓ અને આમ શરમાળ ગણાતી વહુઓ પણ બધી શરમને, તથા બધા વિવેકને છોડીને ગમે તેવાં અસહ્ય ગીતો છડેચોક ગાતી, અને હોંશથી અપશબ્દો બોલતી. આ રિવાજ નીચી ગણાતી કોમોની સ્ત્રીઓમાં હતો એમ નહોતું, પણ જિઆમાં જિંચી ગણાતી સંસ્કારી સ્ત્રીઓમાં પણ એ જ સ્થિતિ હતી. તે જ પ્રમાણે હોળીમાં પણ સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો ગમે એવો વિવેક અને મર્યાદા છોડીને બેશરમ ગીતો ગાતાં, ગમે એવા ચાળા કરતાં. કૃષ્ણરામ નામનો તે કાળનો લેખક આ સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં કહે છે. ...

વિવાહ મંગળદિન ભૂંડું ગાતી ભામા
જાતજાતના જન સાંભળવા રહે સામા,
હોળીની પણ ઘેર હઠી ખસે જેમ હારી
ગાય તેમ પૂરણ પેર, નંરને સુણતાં નારી.

આ ઉપરાંત ભૂતપ્રેતનો બેઠમ પણ લોકોમાં એટલો

જળરો હતો કે, રાતના ખૂંદર જતાં લોકો ખીંટા. હરેક-
મહોદ્ધામાં એકાદ ઘર તો જૂતવાણું 'મનાતું' જ. ગમે એવે
ખડાદુર માણસ પણ જૂતપ્રેતનું નામ સાંભળીને યથરી જતો,
એનાં ગાત્રો દીલાં થઈ જતાં. લોકો ભગવાનને બદલે, જૂતના
ભયમાંથી બચવા જૂત ઉતારનાર જુવાને ઘેર બોલાવી, એની
પ્રશામત કરતા, અને એને ખૂબ પૈસા આપતા. જૂતપ્રેતને
રીઝવવાને અનેક ઘાઘા ને માનતા રખાતી, દોરા ધાગા થતા,
મંત્રતંત્ર બણાવાતા. અનીતિ તો એટલી બધી હતી કે લોકો
જરા જરામાં જુઠા સમ ખાતા, એક દમડી માટે માને ગાળ
હેતા, કે મારતા. ને પ્રામાણિક માણસ તો શોધ્યો જડે
એમ નહોતું.

ધર્મની બાબતમાં પણ સમાજની સ્થિતિ એવી જ દુઃખ
ઉપજાવનારી હતી. મંદિરોમાં ભગવાનને નામે મહારાજ,
પૂજારી, ને ભક્તો હોર કરતા, ને કાવે તેમ ભગવાનને અર્પણ
થયેલા પૈસાનો ધૂમાડો કરતા. મંદિરો પ્રજાનું ધામ મટી
અનાચારનો અખાડો બની ગયાં હતાં. ત્યાં અનેક પાપો
થતાં. મંદિરોના મહારાજો ભગવાનનું નહિ પણ સ્ત્રી અને
પૈસો એ બે ચીજનું ધ્યાન ધરતા અને એ બેમાં જ હરહમેશ
મથગૂલ રહેતા. કૃષ્ણને નામે મહારાજો કૃષ્ણ બનીને સ્ત્રીઓની
સાથે રાસકીડા રમતા, હોળી ખેલતા, ને ભગવાનને ધરાવવાને
બહાને રોજ જાત જાતનાં મિથ્યાનો બનાવતા અને તે મહા-
રાજ, ભક્તો, તથા ભક્તોણીઓ આરોગતાં ને એ રીતે
મંદિરોમાં મુખ્યત્વે ભોગવતાં. આમ મંદિરોનું આખું વાતા-

વરણ કોઈને તિરસ્કાર ઉપજે એવું હતું. સ્વામી સહજનંદ આ ભાતની દેવની પૂજાને રસિક પૂજા કહે છે, અને એ ભાતની પૂજાની સ્થાને એમણે પોતાના ઉપદેશમાં વારંવાર ચેતવણી આપી છે. પણ ધાર્મિક અવ્યવસ્થા આટલેથી જ અટકતી નથી. તે વખતે ગુજરાતમાં અનેક સંપ્રદાયો અને ધર્મો ફાટી નીકળ્યા હતા. વામમાર્ગીઓ, શાકતો, કૂડિયાપંથીઓ, કબીર-પંથીઓ, દેવી ભક્તો, એમ ભાતભાતના પંથોના અનુયાયીઓ ઠેરઠેર હતા. ત્યાં જુઓ ત્યાં નિરનિરાળા પંથના સાધુઓ જણાતા. એમાંના મોટાભાગના સાધુઓ તો લેસાશુઓ જ હતા. એવા ઢોંગી અને ધુતારા સાધુઓ માટે જ લોભભક્તે લખ્યું છે કે—

ભરમાવી દુનિયા ભોળી રે
 બાવો ચાલ્યો લભૂતિ ચોળી
 દોરા ધાગા ને વળી ચિઠ્ઠી કરીને,
 આપે ગણકાર ગોળી
 જીવને હણતાં દયા ન આણે,
 જેમ લીલ કાફર કોળી રે.
 સધળા શિષ્યને ભેગા કરી ખાય,
 ખીર ખાંડ ને પોળી
 ભોળે ભગત કહે લવસાગરમાં,
 બાવે માર્યાં બોળી રે.

આ બધા પંથોમાં દેવદેવીને રીઝાવવાયજો થતા. હોમ થતા, ને એમાં પાકો હોમોતા, બકરાં હોમોતા, દેવી સમક્ષ મેરઘીનો વધ થતો ને એ હોમાયલા પશુનું 'માંસ' ભક્તો દેવદેવીનો પ્રસાદ સમજીને ખાતા. શ્રી. સહજનંદસ્વામી એમના ઉપદેશમાં એ પંથીઓને કુસંગી કહે છે, ને પોતાના શિષ્યોને એ પંથ વિષે ચેતવણી આપે છે કે "જો શક્તિ-પંથીનો સંગ થાય તો એ દારૂ માંસ ખવડાવીને. સ્વધર્મથી બ્રહ્મ કરે" જૈનધર્મનું બળ અને એનો પ્રભાવ આછો થઈ ગયો હતો, તેથી હિંસાપ્રધાન ધર્મો અને સંપ્રદાયોનું ચઢી વાગ્યું હતું, લોકોની એ બધા સંપ્રદાયોમાં શ્રદ્ધા વધી હતી. તેમાં વળી એવા સંપ્રદાયોને રાજ્ય તરફથી - પણું ઠીક ઠીક મદદ મળતી. આવા હિંસાવાળા હોમની સામે જે પોકાર કરે તે પેશવાઈ સરકારની આંખમાં ખૂંચતો. પશુવધને લીધે માંસનો પ્રચાર વધ્યો હતો, અને સાથે સાથે દારૂ પણ ખૂબ પીવાતો.

આરોગ્યની દૃષ્ટિએ જોતાં પણ જનતાની સ્થિતિ સારી નહોતી. લોકો એટલા ગંદવાડમાં રહેતા કે શરીર નિરોગી રહીજ ન શકે. વળી, જળાશયનાં ગમે એવાં ગંદાં પોણી પીએ, રોગ ઉત્પન્ન કરે એવા પાણીમાં ન્હાયાબુએ, ઉકરડા જેવી જગ્યાએ પણ ન્યાત જમવા બેસે; પછી, લોકોનાં શરીર બગડે, ને રોગચાળો ફેલાય એમાં શી નવાઈ ? રોગચાળો તે સમયે જોતજોતામાં ને ઉપરાઉપરી ફાટી નીકળતો, ને અધુરામાં પૂરું અનાવૃષ્ટિ અને દુકાળ પણ એ કંઈક કહાણીમાં પોતાનો ભાગ ભજવતો.

ત્યાં જ્યાંઓ વેચાતી હોય, અથવા જે જન્મતાં જ એને ગળે દૂધો દેવાતો હોય ત્યાં -શ્રીશિક્ષણુનું' તો નામ પણ થાનું લેવાનું હોય ? તે સમયમા ઓંઓ લગલગ બધી જ અલણુ હતી. લોકોને કોઈને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહિં એટલે પુરાણીઓ કહે તે બધા માને કારણ કે શાસ્ત્રો બધાં સંસ્કૃતમાં ને સંસ્કૃત શેષુ સમજે ? એટલે લોકો અલણુ જ હતા એમ કહીએ તો ચાલે.

આમ સહજાન દસ્વામીના જન્મ સમયે ગુજરાત, કાઠી-આવાડ અને કર્ણાટી સ્થિતિ આવી દયામણી હતી. સમાજ નિર્બળતા તથા અબ્યવસ્થામાં સડતો હતો. ગુજરાત, કાઠી-આવાડ અને કર્ણ એને કોઈ ઉગારે, એનો કોઈ ઉદ્ધાર દે તેની રાહ કોઈ રહ્યું હતું. જનતાનો રોગ મટાડવા કોઈ મહાપુરુષને એ મૂક નિમ ત્રણ આપી રહ્યું હતું.

પ્રકરણ ૨ જી

સંવત્ ૧૮૮૫માં (ઇ. સ. ૧૮૨૯માં)

આ પ્રકરણમાં ગુજરાત, કાઠીઆવાડ અને કચ્છનું હુઝુર ચિત્ર જોયું. તે સમય પછી પચાસ વર્ષનો ગાળો જવ દઈને, સંવત્ ૧૮૮૫ માં આપણે નજર નાંખીને જોઈએ કે એ સ્થિતિમાં કયો ફેરફાર થયો છે કે નહિ ? અધમ દશામાંથી સમાજ જરાય ઊંચો આવ્યો છે ખરો ? સંવત્ ૧૮૮૫ ના ગુજરાત, કાઠીઆવાડ અને કચ્છમાં પ્રવેશતાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ એનો રંગ પડ્ટાયલો લાગે છે. જાણે જૂઠાજૂઠા દેશમાં હોઈએ એવું લાગે છે. પેશાઈને અંગ્રેજો હરાવતા જાય છે, ને પોતાનું રાજ્ય બચાવવા રીતે જમાવતા જાય છે. રાજ્યની સ્થિતિની વાત જવા દઈએ તો પણ એક ખીલ કારણે, ગરાસીયા, વાઘેર, કોળી, ધારાળા, ભીલ, એ લોકોએ ચોરી લૂંટફાટ કરવાં છોડી દીધાં છે, રાજ્ય તરફથી શિક્ષા થશે એ ખૂબીકથી નહિ, કારણ રાજ્યનો ભય તો એમને હતો જ નહિ, પણ એમની ધર્મ-ભાવના ભગ્ન કરનારો કોઈક એમને મળ્યો છે તેથી, એમના હૃદયમાં રહેલા દેવને કોઈકે જગાડ્યો છે તેથી. ચોરી લૂંટફાટ વગેરે આઈં ચવાથી જનતામાં એક ભાવની સ્વસ્થતા તથા શાંતિ આવ્યાં છે. ચેતન અને ઉત્સાહ આવ્યાં છે. કવિ દલપત-રામના શબ્દોમાં કહીએ તો, “ ઝેર વેર અને કાળા ઠેર કરનાર

ગયા છે. " ખીજી રીતે જોઈએ તો કાળાં કેર કરનાર છે તો ખરા, પણ તેમને કાળા કેર કરવા નથી કોરણ કે એ લોકોએ પોતાની જ ઇચ્છાથી, પોતાનો ધર્મ તથા ક્ષત્ર સમજીને ગુજરાત કાઠીઆવાડમાં નવા આવેલા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની કંઠી બાંધી છે, ને કંઠી બાંધતી વખતે ચોરી ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. પણ એણે કંઈ માત્ર ચોરી ન કરવી એવી એક જ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે એવું નથી, એણે તો સાથે સાથે ઢાઝ ન પીવાની, લાંગ, ગાંભે, અફીણ વગેરે સર્વે કેશી પદાર્થો છોડી દેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને એનું દંઢતાથી પાલન કરે છે. આ નવી અસરથી માણસમાં કેવું પરિવર્તન થતું હતું તેનો એક જ દાખલો લઈએ. વેરાલાઈ કરીને એક નામીયો ધાડપાડું હતો. માણસનું ખૂન કરવું એ તો એને મન રમત વાત હતી. એનું નામ સાંભળીને લોકો ઘથરી જતા. પણ સ્વામિનારાયણનો ઉપદેશ સાંભળી એને કોણ જાણે શું થયું કે એણે સંપ્રદાયની કંઠી બાંધી, ને સંપ્રદાયના નિયમ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે જેના પર કોઈની માલિકી હોય એવી કોઈ પણ ચીજ માલિકની રજા વિના ન લેવી. ત્યાર પછી એક દિવસ સ્કંવારે એ જતો હતો. જતાં જતાં રસ્તામાં એક ખેતરમાંથી એણે દાતણ કાપ્યું. દાતણ કાપ્યા પછી એને વિચાર આવ્યો કે " આ તો ધણીયાતું ખેતર છે, એટલે એના માલિકના પૂછ્યા વિના મેં દાતણ લીધું એ તો ચોરી કરી કહેવાય. " તુરત એ ગામમાં ગયો ને ખેતરના માલિકને ચોધી કાઢી તેને નીચા નમીને પ્રણામ કરી, દાતણની ચોરી કરવા બદલ તેની માફી માગી.

ખેતરનો માલિક તો, પોતે જે જ્યેષ્ઠ તે દૃશ્ય માની જ ન શક્યો. વેરાભાઈ જેવો નામીચો ધાડપાડુ, દાતણ કાપવા માટે માફી માગે, એ એને શક્ય જ ન લાગ્યું. આવા ચમત્કારો તો અનેકના છવનમાં બન્યા હતા. આવા અનેક બદમાશો પોતાની બદમાશી છોડી સાધુ બન્યા હતા, અને તેથી જ સંવત્ ૧૮૩૭ ના ને સંવત્ ૧૮૮૫ ના ગ્રુજરાત, કાઠીઆવાડ અને કચ્છમાં આસમાન જમીનનો ફરક હતો એમ કહી શકાય. સમાજની સ્થિતિ સુધરી છે, ચોરી છૂંટાફૂટ ઓછાં થયાં છે. લોકોના મોટા ભાગે નશો છરવો મૂકી દીધો છે, ઘણા લોકોએ જુગાર આદિ ખરાબ વ્યસનો છોડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. પૈસે ટકે અને કુટુંબ સુખે પણ પહેલાં કરતાં લોકો ઘણે અંશે સુખી છે. નવા સપ્તહાથે બધા અનુયાયીઓને આવક પ્રમાણે જ ખર્ચો કરવાનું ફરમાન કર્યું છે, ને એનું પાલન કરવાથી લોકો ઓછા દેવાદાર છે. ખીજું લોકો હવે એટલા સસ્કારી બન્યા છે કે અશ્લીલ ભાષા કે શબ્દો બોલતાં એમને શરમ આવે છે, એટલું જ નહિ પણ કોઈ અપશબ્દો બોલે, કે ગાળ દે તો એની તરફ બધા તિરસ્કારની નજરે જુએ છે. હોળી વગેરે ઉત્સવોમાં જે ફટાણાં ને નિર્લજ્જ ગીતો ગવાતાં હતા તે લગભગ બંધ થઈ ગયા છે. હોળીના ઉત્સવો તો થાય છે, પણ એ ઉત્સવોમાં નિર્દોષ આનંદ જ, દૃષ્ટિએ પડે છે. લગ્ન જેવા ટાણે પણ વિનયહીન નક્કદ ગીતોને બદલે સ્વામિનારાયણી સાધુઓ પ્રેમાનંદ અને સુકતાનંદ રચેલા રાધાવિવાહ, રૂકિમણી વિવાહ, દુલ્હણીવિવાહનાં ધોળ તથા મંગળગીતો ગવાય છે.

ઓથી એ પ્રસંગની શિષ્ટતા જાળવાઈ રહે છે. નવાં સંપ્રદાયે
 જનતાને પરશ્વિને મા જોડેન ગણુતા અને એ રીતે એમની પ્રત્યે
 વર્તતાં શીખવ્યું છે. કટાણું બંધ પડવાથી, હોળી જેવાં પ્રસંગે
 ઈર્ષ્યાતાં નફરત ગીતોને ચાળાઓ બંધ થવાથી સ્ત્રી પ્રત્યે માન
 ને અંદર વધ્યાં છે ને લોકોમાં સભ્યતા આવી છે. નવાં સંપ્રદાયે
 સ્ત્રીઓને પણ પુરૂષના જેટલો જ અધિકાર ને સ્થાન આપ્યાં છે.
 એને પુરૂષની સમાવડી બનાવી છે. પુરૂષોની જેમ સ્ત્રીઓ પણ
 સ્વચ્છાસિની બની સાધુજીવન ગુજારે છે. એટલું જ નહિ પણ
 પુરૂષોની જેમ સ્ત્રીઓને પણ ગામોગામ ધર્મપ્રચારને માટે
 મોકલવામાં આવે છે. હવે છોકરીઓ જન્મતાં જ એને મારી
 નાંખવાની હિંમત બહુ જુજ લોકો કરે છે. કાશ્વ કે બધું
 ધાતાવરણ જીવહત્યાં ને હિંસાનું વિરોધી જન્મ્યું છે. ને જો
 કોઈ બૂલે થૂકે છોકરીઓને મારી નાંખે તો બધા એને ધુતકારે
 છે. મંદિરમાં જે અત્યાચાર ચાલતો હતો તેનો પણ ઉપાય
 થયો છે. એ મંદિરોને સુધારાય એમ હતું નહિ એટલે એ
 જૂના મંદિરોને સ્થાને, અમદાવાદ, વડતાલ અને ગઢડામાં
 અને બીજે અનેક સ્થળે, નરનારાયણનાં, લક્ષ્મીનારાયણનાં,
 ગોપીનાથનાં વાસુદેવનાં નવાં મંદિરો થયાં છે. એટલે જે લોકોને
 દેવને નામે લીલાદેહર કરવી નથી, જેમને સાચી ભક્તિ જ
 કરવી છે એવા ભક્તો નવા મંદિરોમાં જાય છે. એ મંદિરોમાં
 સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો માટે દર્શનની અલગ અલગ વ્યવસ્થા છે.
 ત્યાં હરિકીર્તન તથા કથાવાંચન પણ સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો માટે
 જૂદાં જૂદાં થાય છે. એટલે મંદિરમાં સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો મળીને

જે અનાયાર કરતાં હતાં તેને અવકાશ કે સગવડ હવે રહ્યાં નથી. વળી મંદિરોના મૂર્તિના પૂજારીઓ પણ ગૃહસ્થી નથી પણ ત્યાગાશ્રમી નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે, એટલું જ નહિ પણ એને બહુ સખ્ત નિયમો પાળવા પડે છે. સ્ત્રીઓનું દર્શન કરવાની એને મનાઇ છે, તે એટલે સુધી કે ચિત્રમાં પણ એ સ્ત્રીને જોઇ શકતો નથી. સ્ત્રીઓનું દેવકાર્ય, પૂજા વગેરે મહારાજો દ્વારા નહિ પણ સાધ્વીઓ દ્વારા થાય છે. આમ સમાજ ચારિત્ર્યવાન બન્યો છે, મંદિરો પાપના અખાડા મટી પુણ્યનાં ધામ બન્યાં છે. મંદિરમાં પાપ અને અનાયાર જોઇને ત્રાસીને ન્હાત્રી છૂટેલા પ્રભુ પુણ્યવાન વાતાવરણ જોઇને ફરી પાછા મંદિરમાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે. મંદિરોમાં અન્નકૂટ તો થાય છે. બતબતની વાનીઓ પણ દેવને ધરાવાય છે પણ દેવને નામે પૂજારી એ આરોગી શકતો નથી, કારણ એને તો બધી વાનીઓ ભેગી કરી અંદર પાણી નાખીને ખાણું પડે છે. વળી ક્યારેક તો રાંધેલું અન્ન પણ ન ખાવાનો એને હુકમ થાય છે. જે અન્ન અન્નકૂટ માટે રચાય છે તે ગરીબોને બહેંચી દેવામાં આવે છે. આમ ભગવાન પાસે આવેલો કોઇ ભૂખ્યો પાછો જતો નથી. ઇશ્વર સાથે જ ગરીબોના બેઠી બન્યા છે.

જીવ હિંસા તો ક્યાંય દૃષ્ટિએ પડતી નથી. માંસાહાર કરનાર હવે બહુ યોગ્ય લોકો છે. કારણ કે નવા સંપ્રદાયે દેવના પ્રસાદ તરીકે પણ માંસ ખાવાની સખ્ત મનાઇ કરી છે. અને આ નવો સંપ્રદાય—કે જેના આ સમયે શુબરાત, કાડીઆવાડ અને કચ્છમાં બે લાખ જેટલા અનુયાયીઓ થયા હતા તેણે

અધી જ જાતની હિંસા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ પ્રતિબંધ એવો સખ્ત છે કે માંસાહારની વાત તો દૂર રહી પણ માંદક અને જૂને મારવાની પણ મના કરવામાં આવી છે. તીર્થસ્થાનમાં પણ આપઘાત કરવો એ મોટું પાપ મનાય છે. યજ્ઞો તો પહેલાંની જેમ થાય છે પણ એમાં ધનુઓ હોમાતાં નથી. શ્રી. સહજનંદ સ્વામીના શબ્દોમાં ઠીકે તો સાત્ત્વિક યજ્ઞો થાય છે, પણ જેમાં ધનુ મરાતાં હોય એવા શબ્દો કે તામસી યજ્ઞો થતા નથી. વળી હિંસાવિરોધી વાતાવરણને લીધે ખૂનો પણ પહેલાનાં કરતાં ઘણું ઘટી ગયાં છે, જે લોકો માણસોને જરા જરામાં થીલકાંની માફક વાઢી નાખતા, તે હવે સ્વામિર્નારાયણની ઠંઠી બાંધીને ફરે છે. ને સાધુના જેવું આચરણ કરે છે.

ને લોકોની શારીરિક સુખાકારી કેવીક છે ? એનો ઉત્તર એકઠક આપી શકાય કે ઘણી જ સારી. લોકો શીખ્યા છે કે ગાળ્યા વિનાતું દૂધ કે પાણી ન પીવાય ને જંતુવાળાં ગંદા પાણીમાં ન નહવાય. તદ્દન સ્વચ્છ પાણીમાં નાંધ્યે તો જ નહાવાતું પૂર્ય મળે છે તેનું લોકોને જ્ઞાન નવા સંપ્રદાયે કરાવ્યું છે. આરોગ્યના અન્ય નિયમો પણ સમાજમાં સારી રીતે પળાય છે. આલવાના માર્ગ, વાવેલું ખેતર, ફૂલવાડી, બગીચા, નદી તળાવ, જળાશય, વગેરે સ્થળોને મગમૂતથી ગંદા ન કરવાં જોઈએ એ લોકોએ જાણ્યું છે. એથી તો પહેલાનાં કરતાં રોગચાળો ઓછો થયો છે. આ નિયમો કંઈ રાજ્યના આરોગ્યખાતા તરફથી કે સુધરાઈ (મ્યુનિસિપાલિટી) તરફથી ઘડાયા નહોતા, કે જનતાએ પોતે જ નિરોગી અને સ્વચ્છ

રહેવાની ઇચ્છાથી પ્રેગધને એનું પાલન કરવા, માંડયું નહોતું. પણ સહજનનંદ સ્વામીએ એ નિયમો ધર્મના નિયમો છે, ને સ્વામિનારાયણ સપ્રદાયની ઠંઠી બાધનાર દરેકે એ નિયમ પાળવા જોઈએ એમ, એમની શિક્ષાપત્રીદ્વારા દર્શુ હવું. એ “શિક્ષાપત્રી”નો રોજ બધા અનુયાયીઓ પાઠ કરતા હોવાથી, એ નિયમો એમના જીવનમાં, વણાઈ ગયેલા, એથી જ, એ નિયમોનું જનતાએ ચીવટથી પાલન કરવા માંડયું છે ને તેથી જ ગંદવાડ દૂર થયેલા દિલે પડે છે.

ભૂતપ્રેત, મંત્રતંત્ર, ઢોંગ ધાંગ, એ બધામાથી પણ લોડોની શ્રદ્ધા ઠીકી ગઈ છે. જીવાનો ધધો લગભગ ભાગી પડ્યો છે. લોડોમાથી વહેમ એટલો બધો દૂર થયો છે કે “પોતાના એકના એક પુત્રના અવસાન મમયે પણ જો કોઈ કહે કે અમુક દેવ કે દેવીની માનતા કે બાધા રાખો તો એ બચી શકે તો. પણ તેમ કરવા કોઈ જ તૈયાર થાય.” વળી સાધુ બાવાની જમાત જે અહીંત્યહીં અથડાવી હતી તેમની સખ્યા પણ ખૂબ ઘટી ગઈ છે. દારણ કે નિરનિરાળા માર્ગના સાધુઓમાથી જે સમજદાર અને ધર્મિષ્ઠ સાધુ હતા તેમણે તો સ્વામિનારાયણ પંથનો સ્વીકાર કર્યો છે. સ્વામિનારાયણ સપ્રદાયના સાધુઓની નિસ્વાર્થવૃત્તિ, નિરુપદિત્વ, ત્યાગ-ભાવના, સેવાવૃત્તિ વગેરે જોયા પછી વ્યસની, સ્વાર્થી અને ઢોંગી બાવાઓનું માન ઘટે એમા શી નવાઈ ? પોતાનું માન ઘટયું એટલે એ પૂતારાઓએ સ્વામિનારાયણ સપ્રદાયના સાધુઓને મારપીટ કરવા માંડી, અનેક રીતે એમની

કનકગત કરવા માંડી, પણ એથી તો જિલ્લી સ્વામિનારાયણી સાધુઓની મહત્તા તથા લોકપ્રિયતા વધી; કારણકે, એ લોકો તો બધો જુદમ અને ત્રાસ મૂંગે મોઢે જરા પણ દેખભાવ રાખ્યા વિના સહન કરતા. આ સિવાય પહેલાં જે એક સંપ્રદાય અને બીજા સંપ્રદાય વચ્ચે વેર હતું, તે પણ ઓછું થયું છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે એ વેર અને વિખવાદને શમાવ્યાં છે. એ સંપ્રદાયનો ધરાદો જ એવો હતો કે લોકો સહન કરતાં શીખે, બધા તરફ પ્રેમ રાખતાં શીખે ને વેરભાવ તો રાખે જ નહિ. એણે લોકોની સાંકડી ધર્મવૃત્તિને વિશાળ બનાવી છે. એણે બધાયને માટે માર્ગ મોકળો રાખ્યો છે. વિષ્ણુ, શિવ, ગણપતિ, પાર્વતી અને સૂર્ય એ પાંચ દેવોની પૂજા એ સંપ્રદાયે માન્ય રાખી છે એટલું જ નહિ પણ, એ સંપ્રદાય વૈષ્ણવ હોવા છતાં એમાં જન્માષ્ટમીની જોડે શિવરાત્રીએ પણ ઉપવાસ કરવાનું કહ્યું છે. વળી એમના મંદિરોમાં શંકરપાર્વતીની મૂર્તિઓ પણ છે. આમ દેવીભક્તો, શંકરભક્તો, વૈષ્ણવો, બધાયને આ નવા સંપ્રદાયે અપનાવ્યા છે. પોતાના ઇષ્ટદેવ સિવાય બીજા દેવોને પણ લોકો માન આપતા થયા છે. આમ સહિષ્ણુતા કેળવાઈ છે. સહનનંદ સ્વામી તો એટલી ઉદાર દૃષ્ટિવાળા છે કે, એ બહુર સભામાં કહે છે કે “ ત્રયભદ્રેવજી અમને બહુ ગમે છે ” વળી, અત્યારસુધી સામાન્યજનને શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું છે તેની ખબર નહોતી. એટલે શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું છે તે બાણવા એમને વારંવાર પુરાણીઓ પાસે દોડવું પડતું. જ્યારે નવા સંપ્રદાયે તો બધાં

શાસ્ત્રોનો સાર સ્વામિનારાયણનાં ‘વચનામૃતો’ અને ‘શિક્ષાપત્રી’ નામના બે ગ્રન્થોમાં આપી દીધો છે, અને તે પણ એટલી સરળ ભાષામાં કે બધા ય સમજી શકે. આ સિવાય કેાઈને શાસ્ત્ર વિષે કે બીજી કંઈ શંકા હોય તો રાજ સાંજે સહજનંદસ્વામી સલા ભરતા, ત્યાં જઈને બધા એમને પૂછીને પોતાના મનનું સમાધાન કરી શકતા.

આ પ્રમાણે સંવત્ ૧૮૩૭ માં જે જડતા હતી, ભારો-ભાર નિરાશા હતી, સમાજની જે અધમતા હતી તે દૂર થઈને સંવત્ ૧૮૮૫ માં તો સમાજ બધી દિશામાં પ્રગતિને પંથે જઈ રહ્યો હતો.

પ્રકરણ ૩૯

એ બન્યું શી રીતે

સાધારણ રીતે કોઈને પણ પ્રથમ દૃષ્ટિએ વિચારતાં

સમજાય જ નહિ કે પચાસ વર્ષના ગાળામાં ગુજરાત કાઠી-આવાડ ઈચ્છતું સ્વરૂપ એકાએક શાથી પલટાઈ ગયું? આવો અજબ ફેરફાર થઈ શકે એ જ પહેલાં તો ન મનાય એવી બીના છે. એવો તે કોણ પ્રજાનો નાડપારખુ વેઠ આબ્યો જેણે પોતાની સમગ્ર યોજનાશક્તિ, કુશળતા તથા બુદ્ધિ, ખરચીને સમાજનો સાચો રોગ પારખ્યો અને એને યોગ્ય ઔષધ આપી નિરોગી બનાવ્યો! ગુજરાતના સદ્ગુણો જ્યારે જ્યારે એ અધમતામાં સરી પડે છે, જ્યારે જ્યારે દુઃખની અને કષ્ટભર્યાની અવધિ આવે છે ત્યારે કોઈને કોઈ મહાપુરુષ અથૂકે આવી રહે છે અને સમાજનો ને દેશનો ઉદ્ધાર કરે છે. આ વખતે પણ ગુજરાતને સદ્ગુણો, છેક ઉત્તર હિન્દમાં અયોધ્યા નગરી પાસે છપૈયા ગામમાં જન્મેલો, બાળપણમાં જ યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર યતાં ઘરબાર છોડી ચાલી નીકળેલો, હિમાલય ને ખંગાળ, જોરિસ્સા, મદ્રાસ ને રામેશ્વર એમ આખા દેશમાં ઘૂમી વળેલો એક સત્તર વર્ષનો યુવાન સં. ૧૮૫૬ ના શ્રાવણ વદ ૬ ને દિવસે કાઠીઆવાડના લોખ ગામમાં ગુજરાતનો ઉદ્ધાર કરવા આવી ચઢ્યો. એણે પોતાની

જાદુઈ અસરથી, આખા પ્રદેશનો આપણે ગયા પ્રકરણમાં જોયો તેવો પડેલો કરી નાખ્યો. એના ધર્મોપદેશની અસર આજ સુધી પહોંચે છે. એની અસરથી ઈવિ દલપતરામનું જીવન ઘડતર થાય છે, અને શ્રી. કિશોરલાલ મશરૂવાળાની વિચારસૂચિના ઘડતરમાં એ ફાળો આપે છે. લોજમાં આવ્યો ત્યારનું એનું નામ નીલકંઠ હતું; શુદ્ધ રામાનંદસ્વામી પાસે મહાદીક્ષા લીધા પછી એનું નામ સહજનનંદસ્વામી પડ્યું અને એમના અનુયાયીઓ એમને શ્રીજી કહેતા. એ સત્તર વર્ષના બાળકે વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી માર્ગ કાઢ્યો.

રામના મુસદ્દી અને સેનાપતિ જુલીયસ સીઝર માટે કહેવાતું હતું કે “ એ આવ્યો, એણે બધી પરિસ્થિતિ જોઈ અને સર્વસ્વ જીતી લીધું. ” તેવી જ રીતે સહજનનંદસ્વામી વિષે કહી શકાય કે એ અહિં આવ્યા, અહિંની પરિસ્થિતિ જોઈ, અને એમણે શુભશત-કાઠીયાવાડને જીતી લીધાં. જુલીયસ સીઝરની જીત હતી તે શત્રોની જીત હતી, ન્યારે સહજનનંદ સ્વામીએ તો આ પ્રદેશને પ્રેમથી જીતી લીધો. એ અહિં આવ્યા ત્યારે ઉદ્ધવસંપ્રદાયના પ્રવર્તક ઉદ્ધવાવતાર રામાનંદસ્વામી પૂર્વભૂમિકા તૈયાર કરી સુમુક્ત્યોને સદુપદેશ આપી શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર કરી પ્રજાનું આધ્યાત્મિક જીવન ઘડી રહ્યા હતા. તે વખતે ઉદ્ધવ સંપ્રદાય બહુ જ ન્હાનો હતો. ઘણા જ થોડા એને વિષે જાણતા. થોડા સાધુઓ અને મુઠ્ઠીભર ભક્તો એટલાનો જ એ સંપ્રદાય બનેલો હતો. સહજનનંદસ્વામી સૌથી ન્હાના હોવા છતાં

એમની બુદ્ધિથી તથા પ્રતિભાથી બધામાં દીપી ઊઠતા હતા, એમની આગળ બધા ઝાંખા પડી જતા હતા. તે એટલે સુધી કે ભરી સભામાં જ સ્વામી રામાનંદે કહ્યું કે “ સહજનંદ આગળ અમે પણ વિસાતમાં નથી. એ અમારાથી પણ બહુ મોટા છે ” આ સમયે સહજનંદજી માત્ર સત્તર જ વર્ષના. સ્વામી રામાનંદજીએ પોતાને સ્થાને સહજનંદજી આચાર્ય તરીકે પોતાનો અક્ષર નિવાસ થતાં આવશે એમ નક્કી કર્યું. એમનો અક્ષર નિવાસ થતાં સહજનંદજી ઉદ્ભવસંપ્રદાયના મુખ્ય આચાર્ય બન્યા. ત્યાર પછી ત્રીશ વર્ષના સતત પરિશ્રમથી, એમની અભેદ સેવાભાવનાથી, એમના અંતર્ધાન સમયે સહજનંદજી શુબરાત અને કાઠિયાવાડમાં બે લાખ જેટલા અનુયાયીઓ પોતાની પાછળ મૂકી ગયા. એમાં વિશેષ આશ્ચર્ય તો એ હતું કે, આચાર્યપદનો ભાર ઉપાડવાની શ્રી સહજનંદજીની હથિ નહોતી એટલું જ નહિ પણ એ આકાંક્ષા એમને સ્વપ્ને પણ નહોતી. એ તો લોજમાં આવ્યા ત્યારે રામાનંદ-સ્વામી ત્યાં નહોતા એટલે એમના દર્શનની રાહ જોતા હતા. એઓ પોતે જ એ વિષે કહે છે કે “ બ્યારે અમને રામાનંદ-સ્વામીનું દર્શન નહોતું થયું ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી સંગાથે અમે એમ કરાવ કરી રાખ્યો હતો જે મને રામાનંદસ્વામીનું દર્શન કરાવે તો આપણે બે જણ વનમાં જઈને ભગવાનનું અખંડ ધ્યાન કર્યા કરીશું, અને કોઈ દિવસ વસ્તીમાં તો આવીશું જ નહિ. ” આમ એમને તો વન જ પ્રિય હતું, છતાં ય માયા પર આચાર્યપદની જવાબદારી આવી પડતાં એમણે એ

જવાણદારી અત્યંત કુશળતાથી, કુનેહથી, અદા કરી, પોતાની સર્વ શક્તિ એ પદને યોગ્ય બનવા ખરચી નાખી. આમ લોજ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે એ અલક્ષ્યનિરંજન નિઃસ્પૃહ અપરિચ્છવાળા લેને ઉપર આસ ને નીચે ધરતી હતી એવા બાળક હતા અને અંતર્ધાન યથા ત્યારે ઇશ્વરના અવતાર તરીકે ચોમેર ખ્યાતિ પામ્યા. એમણે બધી યજ્ઞતમાં, બધી ય કૌભમાં, એક દૃષ્ટિએ કહીએ તો ગુજરાત અને દાડીઆવાડના લગભગ એકેએક જણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. એમણે જનતામાં ચેતન આપ્યું, જાગૃતિ આણી, ધર્મલાવના અને પ્રેમ આપ્યાં. એક જ શબ્દમાં કહીએ તો એમણે લોકોને સદાચારી બનાવ્યા.

સ્વામી સહજનંદે જ્યારે લોજ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે એઓ વયમાં તો બાળક હતા પણ અનુભવે અને જ્ઞાનમાં કંઈ બાળક નહોતા. દશ વર્ષની ઉંમરે ઘર છોડી સાત વર્ષ તો એમણે પર્યાટન કર્યું હતું. એ સાત વર્ષના ગાળામાં એમણે સૂર્યંતું તપ કર્યું હતું. ગોપાળ નામના એક યોગી પાસે હઠયોગની ઠળાઓનો વર્ષ દિવસ સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. વળી બંગાળામાં જઈ મંત્રતંત્ર ને ભૂતપ્રેતના વંદેમની સામે ઝૂંબેશ ઉપાડી તેથી વિરોધીઓનો અસહ્ય ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો હતો. એઓ ત્યાંથી દક્ષિણમાં ગયા, ત્યાં એમને એક મહાઠાળીનો ઉપાસક, મંત્રતંત્રની વિદ્યામાં પ્રવીણ એવો ગ્રાહ્ય ભળ્યો. એણે પોતાની બધી વિદ્યા બાળક નીલકંઠ પર અજમાવી પણ એમાં એ કાંચો નહિ, ને આખરે એ

બ્રાહ્મણ એ બાળકનો શિષ્ય બન્યો. માનસપુરનો સિદ્ધવલ્લભ નામનો રાજા પણ એ બાળકપર મુગ્ધ થઈ એનો ભક્ત બન્યો હતો. શ્રીરંગજ્યોત્સ્નામાં વૈષ્ણવોમાં જે દુરાચાર પ્રવેશ્યો હતો તેને નીલકંઠે દલીલોથી, સમજાવટથી, ચર્ચાથી એમ પોતાની બધી શક્તિ વાપરીને દૂર કરાવ્યો હતો.

રામેશ્વરને રસ્તે જતાં એમણે એક સેવકરામ નામના સાધુને જોયો. એ સાધુ માંડો હતો, એટલે નીલકંઠે બે મહિના સુધી ચાકરી કરી ને એને સાજો કર્યો. એની પાસે હજાર રૂપિયાની સોના મહોર હતી તેમાંથી સાડું સાડું મંગાવી ખાતો પરંતુ નીલકંઠને ભિક્ષાન્નથી નિર્વાહ કરવો પડતો ને કોઈ વખત ભિક્ષા ન મળે તો ઉપવાસ પણ કરવા પડતો. પેલો નીલકંઠ પાસે બધો ભાર ઉપકાવતો ને પોતે દહેર કરતો. આખરે નીલકંઠે કૃતઘ્ની જાણી એનો ત્યાગ કર્યો.

આમ આટલી ન્હાની વયમાં નીલકંઠને જાતજાતના અનુભવો થયા હતા. ને એ બાળક હોવા છતાં આખા હિન્દની મુસાફરી કરી હોવાથી એ વૃદ્ધ જેટલા ઘડયા હતા, તેથી જ એ રામાનંદસ્વામીના મનમાં વસી ગયા. એ પણ ખડું કે એટલી ન્હાની ઉંમરમાં પણ તપ અને જ્ઞાનથી, એમણે મોક્ષ માટેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી હતી. એઓ પોતે કહે છે કે “હું રામાનંદસ્વામી પાસે આવ્યો તે મોર પણ આત્માને સાક્ષાત્ દેખતો ને હમણે પણ દેખું છું.” આ સાધના અને અનુભવે એમને જે દૃષ્ટિ અર્પી તે દૃષ્ટિએ એમના મુશ્કેલ કાર્યને સરળ બનાવ્યું. એમણે રામાનંદ સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી ને

એમને એ સંપ્રદાયની ઉણપો જણાઈ, ને તે સમયે પોતે સામાન્ય સાધુ હોવા છતાં એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. એમણે જોયું કે ઉપદેશ કે કથા સાંભળતી વખતે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ ભેદા ભેદે છે. એમની દૃઢ માન્યતા હતી કે સ્ત્રીઓ અને પુરુષોને જ્યાં ભેગા મળવાનો પ્રસંગ સાંપડે ત્યાં બહેલાં મોઢાં અનાચારનાં બી રાખાય. એમણે રામાનંદસ્વામીનાં પદ્ધતિપ્રમુખ મુકતાનંદજીની કથામાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષોને ભેગા બેઠેલાં જોયાં. સ્ત્રી પુરુષો ભેગા બેઠા હોય ત્યારે સભામાં કોઈ કુદૃષ્ટિ કરે એથી એમને ખૂબ ત્રાસ થતો. એઓ કહે છે “સભા બેઠી હોય ત્યાં કોઈ સ્ત્રી અથવા પુરુષ તેને જોવામાં ફેર પડે ત્યારે એ ગમે એટલી સુખિત કરી અંતરે તોપણ એમને જણાયા વિના રહે જ નહિ. ત્યારે અમારો એ મનુષ્ય ઉપર અતિશય કુરાળપો થઈ જાય છે.” આથી એમને એ ગમ્યું નહિ એટલે એમણે સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની સભા જૂદી કરી. એ એમનું સામાન્ય સાધુ તરીકેનું પ્રથમ સુધારક પગલું. પછી તો જ્યારે રામાનંદજી અક્ષરનિવાસી થયા અને સહજનનંદજી એમની ગાદીએ આચાર્યપદે આવ્યા એટલે એમણે બધા સાધુઓ પાસે અષ્ટાંગબ્રહ્મચર્યવ્રતના સર્વ નિયમોનું કડક પાલન કરાવ્યું. એ બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળનારથી સ્ત્રીનું સુખ તો જોવાય નહિ પણ ચિત્રમાંય પણ સ્ત્રીનું દર્શન એમનાથી ન થઈ શકે. એમને ઉદ્ભવ સંપ્રદાય મારફત સમાજની ઉન્નતિ કરવી હતી, લોકોનું અજ્ઞાન દૂર કરવું હતું. એટલે ઉદ્ભવ સંપ્રદાયના સાધુઓ સાચા સમાજસેવકો બને એમ એ ઇચ્છતા હતા.

તેથી જે સમાજની સેવા કરી શકે એવા હોય, જેઓ નિઃસ્વાર્થી હોય, તેવાઓને જ સંપ્રદાયમાં રાખવા એવો એમને અડગ નિશ્ચય હતો. એમને કંઈ ઢાંગી સાધુઓની જમાત વધારવી નહોતી, પણ સાધુઓને લોકોના માર્ગદર્શક અને લોકોનાં જીવન મુધારે એવા બનાવવા હતા. તેથી જ પોતાની જવાબદારી સમજે, આદર્શને સમજે એવા જ માણસોનો એમને ખપ હતો. આથી એમણે પોતાના અનુયાયીઓની બહુ આકરી કસોટી કરવા માંડી હતી. એ કસોટી જૂદા જૂદા ફરમાન રૂપે હતી, જેવાં કે કાચો લોટ જ ખાવો, શીયાળામાં સૂર્યોદય પહેલાં માટલાંના ઠંડાં પાણીએ નહાવું, લોજનમાં પાણી નાખીને ખાવું ઇત્યાદિ. આ નિયમોનો લંગ કરનાર માટે એમણે પ્રાયશ્ચિત્તો રાખ્યાં હતાં, જેથી નિયમલંગ કરનારને મુધરવાની તક મળે. બધા મળીને એમણે એવા ૧૦૮ કે ૧૧૦ ફરમાનો કાઢેલાં. આ ફરમાનો કે નિયમો ‘પ્રકરણ’ નામથી ઓળખાતા.

એક વખત એમણે બધાને પોતપોતાની ધાળણી લેગી કરવાની આજ્ઞા કરી. શિયાળાનો દિવસ, સપ્ત ટાઢ, તેમાં ધાળણીઓ ટઢાવી નાંખી એટલે કોઈને પણ વસતું લાગે, પણ કસોટી એટલેથી પતતી નહોતી. એમણે તો હુકમ કર્યો કે ઢગલો કરેલી બધી ધાળણીઓ બાળી મૂકવી. કેટલાકને તો એ આજ્ઞા ઘણી જ કડક લાગેલી. કેટલાક તો ધાળણી પાછી મેળવવા ફરગરવા લાગ્યા. ધાળણીનાં વખાણુ કરવા લાગ્યા, ને સ્વામીજીની આજ્ઞા પાછી ન ફરે માટે ધાળણીને બાંધી મૂકવાની પણ

બાળી ન મૂકવાની આજીજી કરવા લાગ્યા. આવી ઠડક ઠસોટીને લીધે ઠાચા પોચા માણસોને ઉદ્ધવસંપ્રદાયનો ત્યાગ કરવો પડેલો. આ પ્રમાણે પોતાના કાર્યકર્તાઓની ઘરાબર પસંદગી કરી એમણે સાધુઓના આશ્રમદ્વારા પ્રથમ લોકસેવાની શરૂઆત કરી. એમની પ્રથમ લોકસેવા તે ભૂખ્યાઓને અન્ન આપવાનું કાર્ય હતું. એમણે પોતાના સાધુઓને આજ્ઞા કરી કે તેમણે લિક્ષામાંથી પોતાના ઉપયોગ પૂરતું લઈ બાકીનું ગરીબોને બહેંચી દેવું. આથી એક તો સાધુઓને સંબંધ કરવાની કુટેવ ન પડે ને બીજું ગરીબોની સેવા થાય. જેની પાસે વધારે હોય તેની પાસેથી અન્ન માગી લાવવું અને જે ભૂખે મરતાં હોય તેમનું એ માગી આણેલા અન્નથી પેટ ભરવું એ કાર્યક્રમથી એમણે ગરીબોના હૃદયમાં સ્થાન દેવા માંડ્યું. આ રીતે જ્યાં જ્યાં સ્વામિનારાયણી સાધુઓના આશ્રમો હતા તે બધા ન્હાનાં ન્હાનાં સદાવ્રતો બની ગયા. આ કાર્ય કરવામાં પોતે આચાર્યપદની જરા પણ મોટાઈ રાખ્યા સિવાય એક સાધારણ સાધુની જેમ જ મહેનત કરતા. નિર્ગુણદાસસ્વામી નામના એમના અનુયાયી એમના આ કાર્ય વિશે લખે છે કે

“ સદાવ્રતમાં જે કોઈ લિક્ષુજન આવે તેને જમાડવા માટે પોતે તંગીઓ પહેરીને ખસે કાપડ મૂકી લિક્ષા માગવા જતા. ને લિક્ષા માગી લાવી રોટલા કરી તીર્થવાસીને જમાડતા. ”

આ તો ઠીક પણ બધાને જમાડીને એ જમતા અને

ચોકો પાણી બતે જ કરતા. આ પ્રમાણે સેવાનું કોઈપણ કાર્ય એમને હલકું લાગતું નહિ. પોતે બતે જ કામ કરી અનુયાયીઓને દાખલો બેસાડતા. પોતાના પૈસાદાર અનુયાયીઓ પાસે એ વારંવાર ગરીબોને અન્નનું દાન કરાવતા અને એ રીતે ભૂખ્યાંને સંતોષતા. એ ઉપરાંત પૈસાવાળા પાસે હિંસારહિત વિષ્ણુયાગ, રૂદ્રયાગ વગેરે યજ્ઞો કરાવી એઓ હિંસા વિરૂદ્ધ વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરતા. આથી જ સમાજનો અધોભૂખ્યો વર્ગ એમના પક્ષમાં આવ્યો. એ પ્રયોગથી એમને લોકપ્રિયતા મળી એટલે પછી એમણે ગામોગામ સાધુઓના મંડળોને-તે પણ જે સાધુઓ એમની ટસોટીમાંથી પાર ઉતર્યા હોય તેવાઓને જ-ઉપદેશ માટે મોકલ્યા. ને પોતે એક મંડળ લઇને ઠરઠ ટરઠ ગયા. એમનો ઉપદેશ, સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ માટે હતો. એટલે સામાન્યમાં સામાન્ય માનવી એ ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તી શકે, અને બધાને જ સમન્વય એવી સાદી સીધી અને સરળ ભાષામાં એ ઉપદેશ આપતા. એમનો ઉપદેશ પણ સીધો ને સરળ હતો જેમકે, કાફ ન પીવો, ભાંગ, ગાંજી, તમાકુ, વગેરે વ્યસનો ન કરવાં, જુગાર ન રમવો, પરત્રીને માખેન ગણવી, માંસાહાર ન કરવો, કોઈપણ પ્રકારની હિંસા ન કરવી, ચોરી ન કરવી, વગેરે. આમાં એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે જેને પાળતાં જરાય મુશ્કેલી નહે. આ ઉપરાંત પોતાનો સંપ્રદાય દરેક ધર્મને અનુકૂળ થાય તેથી, દરેક ધર્મના અનુયાયીને નવો સંપ્રદાય પોતાનો લાગે તેથી, એમણે શંકર, વિષ્ણુ, પાર્વતી, હનુમાન,

ગણપતિ એ પાંચે દેવોની પૂજા ઉપદેશી. વળી શિવ અને
 વૈષ્ણવો વચ્ચે જે સતત ઝઘડો ચાલતો તે મિટાવવા શિવ
 અને વિષ્ણુ એકરૂપ છે એમ એમણે ભારપૂર્વક કહેવા માંડ્યું.
 વળી પાર્વતીની ભક્તિને એમના સંપ્રદાયમાં સ્થાન હોવાથી,
 દેવી ભક્તોને પણ આ સંપ્રદાય પારકો ન લાગ્યો. આ રીતે
 જેટલા ખતે તેટલા બહોળા વર્ગને એમણે પોતાનામાં લેવા
 સફળ રીતે પ્રયત્ન કર્યો. એમને લોહોના મનનો અભ્યાસ
 બરાબર હતો, એટલે એ સમજતા કે નિયમોનો ભંગ થાય
 એ સહજ છે, તેથી પોતે બહુ જ ઠડક હોવા છતાં, નિયમ-
 ભંગ કરનારને સુધરવાની તક એમના સંપ્રદાયમાં આપવામાં
 આવતી. નિયમભંગ કરનારને માટે એમણે જૂઠાં જૂઠાં
 પ્રાયશ્ચિત્ત રાખેલાં. અને તે પણ અસુક દિવસોના ઉપવાસો
 કરવા, ચાંદ્રાયણ વ્રત કરવું એવાં કોઈને ય બહુ મખત ન
 લાગે એવાં હતાં. આ તો સામાન્ય અનુયાયીની વાત; બાકી
 પોતાના સાધુઓ તો ઠડક રીતે નિયમ પાળે એવો એ
 આશ્રક રાખતા જ. પોતાના અંગત શિષ્યો પાસે એ કેવું
 ઠડક નિયમનું પાલન ઇચ્છતા હોયું એક ઉદાહરણ એમની
 દિનચર્યામાંથી મળે છે કે, સહજનંદજી પોતે રાત્રે બે
 વાગે જાગતા; અને સર્વને જાગાડી ધ્યાનમાં બેસાડતા, ને
 પોતે સોટી લઈને ફરતા, ને જે જે ઉધમાં જોલાં ખાય,
 તેને તડાક લઈને સોટી મારે ને ધ્યાન ધરાવે. એમની
 સખ્તાઈ એટલી હતી કે, ઘણી વાર સુકતાનંદસ્વામીને
 પણ એમ થતું કે એમના લેણા નહિ રહેવાય. આ

રીતે એમણે એમના મુખ્ય શિષ્યોને ખડતલ બનાવેલા. એમના યાદા શિષ્યોને એમની આજ્ઞા હતી કે, ઠોધ મારે, ગાળ દે, અથવા ખીજી જમે એવી ખરાબ રીતે હેરાન કરે તેને ક્ષમા આપવી. આથી જ એમણે જ્યારે ધર્મપ્રચાર કરવા માંડ્યો ત્યારે જે લેભાગુ વેરાગીઓ હતા, જે લોકોના ઠંઠમ ઉપર ચરી ખાતા હતા, તેમનો ધંધો આ નવા સંપ્રદાયને લીધે પડી ભાંગવા માંડ્યો, એટલે એ ઢાંગી સાધુઓએ સ્વામિનારાયણી સાધુઓને ખૂબ હેરાન કરવા માંડ્યા. સહજનનંદજીના શિષ્ય બ્રહ્માનંદજીને એકવાર એવો માર પડેલો કે એમનો આખો ખરડો સૂજી ગયો હતો, અને એમને મારતાં મારતાં લાકડી પણ ભાંગી ગઈ હતી. વળી એમના ખીજા એક શિષ્ય મુક્તાનંદને ઝાડ સાથે દોરડાં વડે બાંધી, એનાં નાકકાન કાપવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યાં ઠોધ વટેમાર્ગીએ એમને મહામહેનતે મૂકાવ્યા. એક મુજળ નામનો લુહાણો સહજનનંદજીનો શિષ્ય વેરાગીઓને હાથે ઠાર થયો. ખીજી રીતે પણ સ્વામિનારાયણી સાધુઓને પેલા ઢાંગી બાવાઓ ખૂબ હેરાન કરતા જેમકે, એમની જનોઈ તોડતા, એમની મૂર્તિઓ ઉપાડી જતા, ડંઠી તોડી નાંખતા, પાણી બ્રષ્ટ કરતા, ભિક્ષા લૂંટી લેતા. પણ, એમના સાધુઓને સ્વામિનારાયણે એવા ખડતલ બનાવ્યા હતા કે એમના પર આલ તૂટી પડે તોયે એ લોકો સહન કરે એમ હતા, પણ એથી ગેરફાયદો એ થતો કે ધર્મપ્રચાર માટેની શક્તિ આ ત્રાસમાંથી બચવામાં જ ખર્ચાઈ જતી. આ વસ્તુસ્થિતિને પહોંચી વળવા સ્વામિનારાયણે

નવો માર્ગ જોઈ કાઢ્યો. સાધુઓ પાસે કામચલાઉ જનોઈ કાઢી નંખાવ્યાં, બધાંને લગવાં વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં, માથાં મુંડાવ્યાં, ને ન્હાની પાપાણની કે ધાતુની મૂર્તિ રાખવાને બદલે ઈશ્વરની માનસી મૂર્તિથી જ સંતોષ માનવો એવી તે સમય પુરતી આજ્ઞા કરી, ને પોતાના સાધુઓને પરમહંસ એવું નામ આપ્યું. આ માર્ગથી પ્રચાર કાર્યમાં નહતી મુશ્કેલી ધણે અંશે દૂર થઈ શકી.

જ્યારે જ્યારે એમના કાર્યમાં ઠંઠ નડતર આવે કે તેનો એઓ તરત જ સરળતાથી ઉકેલ આણતા. એક વાર એમણે પ્રચાર કરવા મોકલેલા એક સાધુને કોઈક શાસ્ત્રીઓ સ્કામે વાદવિવાદમાં ઉતરવું પડેલું. એ સાધુનું નામ આત્માનંદ હતું. એ તો શુદ્ધિષ્ઠ ને આજ્ઞાની મૂર્તિ હતા જેથી 'શુદ્ધિ વચન' એજ સર્વસ્વ માનતા પરંતુ એ વિદ્વાન નહિ જેથી શાસ્ત્રીઓએ નિરક્ષર સમજી એમની હાંસી કરી. એનું કારણ એ હતું કે, સદ્ગુણનંદનએ જ્ઞાન કરતાં ચારિત્ર્ય પર વિશેષ ભાર મૂક્યો હતો. એથી જ્ઞાની નહિ પણ જેના ચારિત્ર્યથી લોકો આકર્ષાય એવા માણસોને એઓ પ્રચાર કરવા મોકલતા. પણ આ બનાવ પછી એમને લાગ્યું કે પ્રચાર કરનાર સાધુ પાસે જ્ઞાનનું સાધન પૂરતા પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ. એ બધાં શાસ્ત્રો અને વેદ વેદાંતમાં પારંગત પણ હોવો જોઈએ, કે જેથી એ ગમે તેની સાથે છટાથી વાદવિવાદ કરીને લોકો પર પ્રભાવ જમાવી શકે. આથી એમણે જરાય વિહંગ ક્યાં વિના તુરતા તુરત બ્રહ્માનંદને અને મુક્તાનંદને વેદાન્તનું

શિક્ષણ લેવા સુરત મોકલ્યા, વળી એમણે પોતાના નાના મોટા બધા શિષ્યોને વેદવેદાન્ત ને બધાં શાસ્ત્રો લણવાની આજ્ઞા કરી ને ન લણે તેને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવ્યું. આમોદમાં એક દીનાનાથ કરીને બહુ વિખ્યાત પંડિત હતા; તેમને સહજનંદજીના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થતાં પોતાનું મમત્ર જીવન એમના ચરણમાં સમર્પી, સહજનંદીય માહિત્ય તે/ પંડિતવર્યે વિકસાવ્યું.

પોતાનું અનુયાયી મંડળ ધીમે ધીમે વિસ્તરતાં, જ્યાં મન્યામીઓ આવી રીતે રહી શકે, ધર્મપ્રચાર કરી શકે, ઉપદેશ આપી શકે, જ્યાં લજ્જનકીર્તન વગેરે થઈ શકે, અને જે સ્થળ અનેક જનસેવાના કાર્ય માટે વાપરી શકાય, એવા સ્થાનોની એમને ઘણીજ જરૂર જણાઈ. અત્યાર સુધી એમણે અને એમના શિષ્યમંડળે સ્થળે સ્થળે કરીને, પ્રચારકાર્યનાં બી વાળ્યાં હતાં હવે એ બીને સતત પોષણ આપી શકાય, એવાં સ્થળોની એમને જરૂર લાગવા માંડી. આવી સંસ્થા તે મંદિર. પણ તે વખતના મંદિરોમાં તો આણું કાર્ય થઈ શકે એમ હતું નહિ, કારણ કે તેમાં એટલો સડો હતો કે તેને સુધારવાં એ શક્ય નહોતું. એથી પોતાનું કાર્ય સરળતાથી થઈ શકે તે માટે એમણે સ્વતંત્ર મંદિરો બાંધવાનો વિચાર કર્યો. એમના અનુયાયીમંડળમાં મોટો ભાગ કડીયા, સુથાર, હુહાર, વગેરે ક્ષત્રીગર વર્ગ હતો, એટલે મંદિરો રહેલાઈથી બાંધી શકાય એમ હતું. વળી આવા ધર્મકાર્ય માટે દરેકજણનો સ્વાભાવિક રીતે સાથ મળે જ. એટલે એમણે

કે પોતાનું કરેલું કારવેલું બધું ધૂળમાં મળે. તેથી, લોકો સામુદાયિક આનંદ માણી શકે, જનતાની રસિકવૃત્તિઓ પણ સંતોષાય તેવી, રામનવમી, જન્માષ્ટમી વગેરે ઉત્સવો ઉજવવાની પણ એમણે વ્યવસ્થા કરી. એ ઉત્સવોમાં ભક્તજનો મળતા, પોતપોતાની મુશ્કેલીઓ જણાવતાં ને તેના ઉપાય સૂચવતા. એ ઉત્સવોમાં ગામેગામથી લોકો આવતા, એમાં બ્રહ્મચારી સાધુ સત્સંગીઓ હતા, કારીગરો હતા, વેપારીઓ હતા. ત્યાં કોઈ ઠેકાણે સંગીતની મિજલસ જામતી, બીજે ઠેકાણે કુસ્તીબાજો કુસ્તી કરતા, લજ્જનિકો લજ્જન ગાતા, એમ દરેક જણ પોતપોતાની કળા દેખાડતો. કળાકાર ભક્તો જાતજાતની કારીગરીની વસ્તુઓ બનાવી સહજાનંદજીને ભેટ કરતો. કોઈ વણકર સુંદર જરીયાનવસત્ર વણી લાવતો તો કોઈ કુશળ સુધાર કારીગરીવાળો હિ ડાળો બનાવી એમને અર્પણ કરતો. તો કોઈ દરજી મનરજક રેશમી ડગલી એમને માટે સીવી લાવતો, કોઈ સરસ આસન એમને માટે બનાવી લાવતુ, તો કોઈ કાઠિયાવાડી સરસ ઘોડી એમને આપતુ. આમ તરેહ-તરેહની વસ્તુઓ એમને ભેટ મળતી. આ સર્વે વસ્તુઓનું ઉત્સવની જગ્યાએ પ્રદર્શન ભરાતું, અને એ રીતે કારીગરીને ને કળાને ઉત્તેજન મળતુ. આવા ઉત્સવોથી જનતામાં ઉત્સાહ રહેતો, નવા સપ્રદાયનું આકર્ષણ રહેતુ, ને લોકોને ધર્મ ભેટે, જીવનમાં અલ્પ ત જરૂરી એવો આનંદ પણ મળી રહેતો. આ મેળાવડાઓ સમૈયાના નામથી ઓળખાતા. આટલી આટલી વસ્તુઓ ભેટ મળવા છતાં સહજાનંદજી કોઈપણ

વસ્તુને વાપરતા નહિ. એકાદવાર જરા વાપરીને મૂકી રાખતા. એનું કારણ કે એઓ સાચા ત્યાગી હતા, નિરપૂઠી હતા, એઓ એક ઠેકાણે કહે છે કે “અમને તો જે પદાર્થમાં હેત જણાય તો તેનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે સુખ થાય; અને ભગવાનના ભક્ત વિના જે મનુષ્યમાત્ર, અથવા પદાર્થ માત્ર તેની જે મનમાં સ્મૃતિ થઈ હોય તો તેથી અતિશય છેદું કરીએ ત્યારે ખ થાય.” આમ સમૈયાદ્વારા એમણે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને સાર્વજનિક બનાવ્યો. જનતાને આ સંપ્રદાય પ્રત્યે આકર્ષવાનું જેમ સદાવ્રત એક સાધન હતું તેમ સમૈયો એ ‘બીજું’ સાધન હતું. સદાવ્રતથી અર્ધભૂખ્યાં અને ભૂખ્યાં લોકોને સહનનંદણ્યે પોતાનાં ક્યાં તો સમૈયા મારફત, મધ્યમવર્ગને, કારીગરવર્ગને એમણે પોતાનો બનાવ્યો. આ સમૈયાથી બીજો એક ફાયદો એ થયો કે, કાઠીઆવાડના લોકો છેક સુરત સુધી જતા, અને સુરતના લોકો છેક ગઢડા કે કચ્છ સુધી સમૈયાના ઉત્સવમાં ભાગ લેવા જતા. એટલે લોકો એક બીજાના પરિચયમાં આવ્યા, એક બીજાની વધારે નજીક આવ્યા. સુરતના માણસને કાઠીઆવાડનો કે કચ્છનો માણસ, અથવા અમદાવાદના માણસને, સુરતનો માણસ જે પહેલાં પારકો લાગતો હતો તે આ સમૈયામાં એક બીજાના વધારે ને વધારે પરિચયમાં આવવાથી પોતાનો લાગવા માંડ્યો, એ રીતે જેની વચ્ચે જે ભેદભાવ હતો તે ટળવા લાગ્યો. એમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના બધા અનુયાયીઓ એકજ કુટુંબના માનવી હોય એવી ભાવના જન્મી. સમૈયા દરમ્યાન કેટલાય

અધ્યમોદ્ધારક સહજનનંદજી

માણસો સ્વામિનારાયણની કંઠી બાંધતા, સહજનનંદજીના આદેશો પાળવાનું વ્રત લેતા અને એ રીતે સત્સંગીઓનો સમૂહ વધતો.

સહજનનંદજી, પોતાના મંડળમાં ક્યારેય કોઈ પણ જાતનો દોષ પેસી ન જાય તેની ખૂબ કાળજી રાખતા. એમણે એમના બધા ત્યાગીઓમાંથી બાર ગુરુઓ નીમ્યા અને દરેક ગુરુને એના શિષ્યો વહેંચી આપ્યા. શિષ્યો વહેંચવાનું કામ એઓ જાતે જ કરતા, જેથી કોઈને કશી ફરિયાદ કરવાપણું ન રહે. વળી એકવાર ગુરુશિષ્યોની વહેંચણી કર્યા પછી થોડે સમયે નવેસરથી વહેંચણી કરી પાછા ફેરબદલ કરતા જેથી એક ગુરુ અને બીજા ગુરુ વચ્ચે ખોટી હરીફાઈ ન જાગે, એક બીજા વચ્ચે ઇર્ષ્યા ન જન્મે, અને એક બીજાની સરસાઈ કરવાના ખોટા પ્રયત્નો ન થાય; ને કોઈનેય પોતાની મહત્તા સ્થાપવાની તક જ ન સાંપડે, ને શિષ્યો પણ કોઈ એક ગુરુને દેવ હરીને માની ન બેસે. સહજનનંદને ક્યોય સન્દેશો મોકલવો હોય કશીય આજ્ઞા મોકલવી હોય તો એઓ ગુરુઓને પત્ર દ્વારા જ મોકલતા, અને ગુરુઓદ્વારા શિષ્યોને મોકલવાની વ્યવસ્થા થતી. પોતાના ગૃહસ્થ શિષ્યોને અથવા અનુયાયીઓને એઓ જાતે જ કાગળ લખીને આજ્ઞાઓ મોકલતા. આમ એમણે આખું તંત્ર સુવ્યવસ્થિત રાખ્યું હતું. એમના ગૃહસ્થ શિષ્યોમાં, એમની લોકપ્રિયતા જામતાં ઘણા મોટા મોટા ગરાશિયા, ઠાકરડા, એમના લક્ષ્મી બન્યા હતા. એમની એઓ મંદિરોના સદાવ્રત માટે, યજ્ઞો કરવાને માટે મદદ લેતા,

પણ આવા પૈસાપાત્ર અને પ્રતિષ્ઠિત શિષ્યોની પણ એઓ આકરી કસોટી 'તો કરતા જ. ગદડાના દાદાખાચર નામના એક મોટા ગરાસદાર એમના શિષ્ય હતા, એને ત્યાં સ્વામીજી અઠ્ઠાવીશ વર્ષ રહ્યા હતા. એમની કસોટી કરવા એક વાર સ્વામીજીએ એમને કહ્યું, “તમારો ગરાસ તમારી એનને લખી આપો.” દાદાખાચરે તરત જ તે પ્રમાણે કયું. સ્વામીજીએ એમને પૂછ્યું: “તમે આ લખી તો આખું પણ હવે ખાશે શું? અને મારે તથા મારે અંગે ‘સાધુસંતોનું’ ખર્ચ કરવું પડે છે તેનું શું કરશે?” ખાચર કહે, “પ્રભુ! ભાવનગર દરબારમાં નોકરી કરીશ.” એમ કહીને એ તો જવા તૈયાર થયા પણ સ્વામીજીએ કહ્યું, “ના, એના કરતાં બહેનનો કારભાર કરો તમારે વર્ષે સો રૂપિયા ખર્ચના લેવા.” ખાચરે તે પ્રમાણે કયું. કસોટી પૂરી થતાં બહેન પાસે એમણે ખાચરને ગરાસ પાછો અમાન્યો. આવા તો એમના સંખ્યા-બંધ અનુયાયીઓ હતા, જે એમનો પડતો ખોલ બીલી લે.

શ્રી સહજાનંદજી આમ દેખીતી રીતે અશક્ય લાગતી વસ્તુને શક્ય બનાવી શક્યા તેનું કારણ એઓ પ્રેમથી સર્વેને જીતી લેતા તે હતું. એમને કોઈની જોડે દુરભનાવટ નહોતી, ને બહાસ્તી આટલા કડક લાગતા હોવા છતાં એમના હૃદયમાં દરેક માણસને માટે ભારોભાર પ્રેમભર્યો હતો. એઓ વારંવાર કહેતા કે “લગવાનના ભક્ત હોય તેણે અતિશય ગરીબપણું પકડવું. પણ કોઈનું અપમાન કરવું નહિ. કાં જે લગવાન તો ગરીબના અંતર વિષે પણ વિરાગમાન રહ્યા છે તે એ ગરી-

જના અપમાનના કરતણનું બૂંડું કરી નાંખે છે, એવું જાણી કોઈ અદ્ય જીવને પણ દુઃખવેલો નહિ. અને જો અહંકારવશ થઈને જેને તેને દુઃખવેલો ફેરે, તે ગર્વગંજન એવા જે ભગવાન તે અન્તર્યામીરૂપે સર્વમાં વ્યાપક છે, તે ખમી શકે નહિ.” આમ સામાન્યમાં સામાન્ય માણસને પણ ગળે ઉતરે એવી સરળ અને અસરકારક રીતે એ ઉપદેશ આપતા.

પોતાના સંપ્રદાયમાં ધરાવેલ ધર્મ ફેલાવી, એમણે પછી પોતાના સંપ્રદાયની બહારના લોકોને સુધારવાના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. એમણે જીવહિંસા સામેના પ્રચારથી એ કામની શરૂઆત કરી. હજીય યજ્ઞમાં બકરા અને પાડા હોમાતા. એને બંધ દરવા એમણે કમર કસી. એમણે સાંભળ્યું કે કચ્છના કીવાન યજ્ઞ કરનાર છો એટલે એઓ કીવાનપાસે ગયા અને તેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ સમજાયો નહિ. પરંતુ એથી મહાનંદજી કંઈ ઓછા નિરાશ થાય એમ હતા ? એમણે તે હિંસામય યજ્ઞ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે એમ પ્રાણિત કરવા એક પંડિતની સલાહ માંગી, ને એ સલાહમાંના દરેક પંડિતે કહ્યું કે જેમાં હિંસા થતી હોય એવા યજ્ઞને ધર્મની સંમતિ નથી. પેલાનું કંઈ આશ્ચર્ય નહિ ને યજ્ઞ બંધ ગયો. એમણે જોયું કે લોકોની એવા યજ્ઞમાંથી હજીય શ્રદ્ધા ગઈ નહોતી, એટલે સાચો યજ્ઞ કેવો હોય તે બધાને બતાવવા એમણે જેમાં કોઈ પણ પ્રાણીનો વધ ન હોય, એવો અહિંસક યજ્ઞ જેતલપુરમાં આરંભ્યો. એ યજ્ઞમાં દેવીભક્તોએ તથા બીજા જે લોકો એમની પર દાઝે બળતા હતા તેમણે ખૂબ

વિધ્નો નાંખ્યાં. પણ આખરે યજ્ઞ તો પાર પડ્યો જ. અને તે પણ સારી રીતે. પણ આ યજ્ઞનું પરિણામ એવું આવ્યું કે ચેન્દ્રાની ઇતરાણ થઈ. અમદાવાદમાં ચેન્દ્રાનો સુબો હતો તેનું કોઈ નહોતું સગું મરી ગયું. એટલે સહજનંદના વિરોધીઓએ અને ભંભેર્યો કે યજ્ઞમાં બલિદાન નથી અપાતું તેથી દેવો નારાજ થયા છે. આથી એણે સહજનંદજીને કપટથી પોતાને ત્યાં બોલાવીને મારી નાંખવાનું ઇવત્તુ રચ્યું, પણ એમાં એ ફાળ્યો નહિ. છતાં સહજનંદજી કંઈ એનાથી ડરે એમ નહોતા. એમણે તો જેતલપુરમાં બીજો યજ્ઞ કરવાની તૈયારી કરવા માંડી. એની સુખાને જાણ થતાં એણે તો સીધા સહજનંદજીને પકડવા જ માણસો મોકલ્યા. પણ સ્વામીને એની ખબર પડતાં, એમણે તાળડતોળ બધો સામાન ખસેડી નડીઆદ પાસે હલાણુ ગામમાં ધામધૂમથી યજ્ઞ કર્યો.

સહજનંદજી કીણામાં કીણી વિગતમાં પણ ઉતરતા અને દરેક વાતમાં પોતે જ ધ્યાન આપતા. વર્ષના આઠ મહિના એઓ ફરતા રહેતા, ને એ આઠ મહિના એઓ ન જુએ રાત, ન જુએ દિવસ અને અવિરત શ્રમ કર્યા કરતા. આમ એકલે હાથે પોતાના જ બુદ્ધિબળથી અને કાર્યશક્તિથી, એમણે ગુજરાત અને ઠાઠીઆવાડના સામાજિક અને ધાર્મિક જીવનમાં પડેટો આણ્યો. એક રીતે કહીએ તો એમણે જ્યાં પાનખર ઋતુ હતી ત્યાં વસન્ત પ્રગટાવી.

પ્રકરણ ૪ થું

લોકસેવક

શ્રી. સહજનંદસ્વામી મંત હતા, ધર્મીયાથ' હતા, છતાંય એમને માટે સાચું બિરદ તો છે લોકસેવકનું, અથવા સમાજસુધારકનું. અંગ્રેજ લેખકો અને એક બંગાળી લેખક પણ શ્રી સહજનંદજીને સમાજસુધારક તરીકે જ ઓળખાવે છે. પ્રિન્સ નામનો અંગ્રેજ લેખક બંગાળના મહાન સુધારક રામમોહનરૉય જોડે એમની સરખામણી કરે છે. શ્રી. ક્વિયોર-લાલ મથાકવાળા એમની સુધારક પ્રવૃત્તિને બુદ્ધ જોડે સરખાવે છે. શ્રી કનૈયાલાલ સુનશી પણ ગુજરાતના ન્યોતિધંદોમાં એમને સુધારકોના શિરોમણિ તરીકે જ ઓળખાવે છે. આપણે પણ જો શ્રી સહજનંદજીએ કરેલા કામનું સર્વથું કાઢીએ તો, એમણે કરેલો ધર્મપ્રચાર અને એમણે કરેલું લોકસેવાનું કામ એ બેની તુલના કરતાં, એમની લોકસેવાના કામનું જ પહેલું નીચું નમતું જણાયે. ધર્મપ્રચાર અને દુ.ખીની સેવા એ બેમાંથી કયું કામ તમે પહેલું કદા એવો જો એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો એઓ ત્રીધો જ ઉત્તર આપે કે, " અલખત દુઃખીની સેવા જ. " આ એક જ દૃષ્ટાન્તથી આ સાબિત થયે.

સહજનંદજી આઠ મહિના ધૂમતા અને ચોમાસામાં

એક જગ્યાએ રહેતા. એક ચોમાસે એઓ 'કાઠીઆ-
વાડમાં બોટાદની પામે ચારગપૂર નામનું ન્હાતું' ગામ હતું
ત્યાં રહ્યા હતા. સહજનનંદણ બહુ સરસ રીતે કથા કરી શકતા.
એ કથા કહે ત્યારે ગામના જુવાન બાળક વૃદ્ધ બધાંયે, ગમે
એવાં અગત્યનાં કામ પડતાં મૂઠ્ઠી એમની કથા સાંભળવા આવે.
રાજ સાંજે સ્વામીજી કથા કરતા. કથા પૂરી થયા પછી એ
લોકોના સુખ દુઃખની વાત પૂછતા, ને કોઈ કશી સુફેદી
પૂછે તો તેની સુફેદી દૂર કરતા. આ કાર્યક્રમ રાજનો થઈ
પડેલો. લોકો એમની કથામાં એવા તત્ત્વીન બની જતા કે,
કથા ચાલતી હોય ત્યારે લલે ને આલ તટી પડે તો ચેં કોઈ
જોઈ નહિ ને, એટલું જ નહિ પણ ટાઢ, તડકો, વરસાદ કશાયને
લોકો ગણકારે નહિ. સહજનનંદણ તો બધાયથી ટેવાયલા એટલે
એમને તો કશું લાગે જ નહિ એ સ્વાભાવિક છે. આમ છતા
એ લોકોની કસોટી તો વારવાર કરતા રહેતા જ. એટલેખત
એમની કથામાં આખા ગામનું લોક આવેલું. કથા સાંભળવામાં
લોકો એટલા બધા તત્ત્વીન બનેલા કે સહજનનંદણ સિવાય
બીજા કોઈનો અવાજ મંભળાતો નહોતો. ત્રણ દિવસ થયા
લાગલગાટ વરસાદ પડતો હતો છતાંય સ્વામીજી તો નિત્ય-
નિયમ મુજબ કથા કર્યે જતા હતા, ને લોકો પણ એવા
જનરા કે પાણીમાં બીજતાં બીજતા પણ રમથી કથા
માંભળે, ને જરાય ચમકે નહિ. એ દિવસ તો સાધારણ વરસાદ
ગળો, જરા જોરમાં એકાદ બે આપટાં આવી જાય ને પછી તો
ઝરમર ઝરમર થયાં કરે પણ ત્રીજા દિવસના વરસાદે તો ફ

કરી. ધોધમાંર વરસાદ સવારથી પડતો હતો. ને જેમ જેમ દિવસ ચઢતો ગયો તેમ તેમ વરસાદ ઓછો થવાને બદલે ધીમે ધીમે વધતો જ ગયો, છતાં ય'એની 'જરાં યં પરવા વિના સ્વામીજીએ તો નિત્ય નિયમ અનુસાર કથાનો આરંભ કર્યો. લોકો પણ, આટલો આટલો વરસાદ છતાં રોજના જેટલા જ. એમને 'કોઈને શરદીની, ટાઢની, ભીંજતાં કપડાંની, કશાયની પરવા નહોતી. એ રોજ જેટલા જ રસથી કથા સાંભળતા હતા. જોતજોતામાં તો કાનને ફાંડી નાંખે એવા વિજળીના કડાકા થવા માંડ્યા, ગાજવીજ થવા માંડી, સખત વાવાઝોડું આબ્યું, અને આસપાસના ઝાડો પડવા માંડ્યાં. તોફાન વધતું ગયું, ધીમે ધીમે મકાનોના પણ પડવાના અવાજ સંભળાવા લાગ્યા, પણ સ્વામીની કથા અટકી નહિ, ને ભક્તો પણ ઘરખારને, પોતાના સંસારને ભૂલી, બાંહે ધ્યુ' બનતું નથી એ રીતે કથા સાંભળતા હતા. એવામાં નજદીકમાં જ જોરથી ઘર પડવાનો અવાજ આબ્યો, અવાજ એવો મોટો અને દારમો હતો કે બધા ચમકી ઊઠ્યા, પણ કોઈએ ઊઠ્યું નહિ. બધાએ માન્યું કે, આપત્તિમાં આવેલા લોકોને બચાવવા કરતાં કથા સાંભળવાથી વિશેષ પુણ્ય મળે છે. એવામાં નજદીકમાં જ એક તૂટી પડતા ઘરમાંથી દીલપીગળાવી નાંખે એવો કરુણ સ્વર આબ્યો. " બચાવો કોઈ આવો, મારાં દોર કચરાઈ ચાલ્યાં " સ્વામીજીને કથા કરતાં કરતાં એ કરુણીસ સંભળાઈ, ને એમની લોકસેવાની વૃત્તિ બગી ઊઠી. એમણે સલાજનોને કહ્યું " જાઓ એનાં દોરદાંખરને બચાવો, આ કથા સાંભળવા

કરતાં એ કામ કરવાથી વધારે પુણ્ય મળશે.” પણ એવા ઘોષમાર, ‘વરસાદમાં જ્વનને જોખમે, પારકાં ઢોર બચાવવા કોણ ઊઠે?’, સૌને પોતપોતાનો જીવ બંધાવો હતો. વળી રસભરી કથા સાંભળવાની મૂડીને કાયાકષ્ટ કરવાને રાજી પણ કોણ થાય? કોઈ ઊઠ્યું નહિ એટલે સ્વામીજીએ ફરી પોકાર કર્યો, છતાંય કોઈ ઊઠ્યું નહિ. સ્વામીજી એકદમ કથા બંધ કરી ને સફાળા ઊઠીને દોડ્યા, ઢોરઢાંખરને બચાવવા. બંધા લોકો હેબતાઈ ગયા અને સ્વામીજીની પાછળ પાછળ દોડવા લાગ્યા. સ્વામીજી જોતજોતામાં તૂટતા ઘર આગળ આવી પહોંચ્યા. પાછળ આવતા લોકોએ જોયું તો સ્વામીજીએ પડતા મોલનો આખો ભાર પોતાને ખસે ઝીલ્યો હતો અને ઘરમાલિક પોતાનાં ઢોરને ઘરની બહાર દોરી જતો હતો. આ એક જ પ્રસંગ સ્વામીજી ધર્મપ્રચાર કરતાં જનસેવાને વધારે મહત્ત્વની ગણતા તે પૂરવાર કરવા પૂરતો નથી? આ બનાવ સાળિત કહે છે કે સ્વામીજી પોતે આજ્ઞા ન કરતા પણ કાર્ય કરી બતાવતા.

સંવત્ ૧૮૬૯માં ઢાઢીઆવાડમાં ભારે દુકાળ પડ્યો. સ્વામિનારાયણે એની પ્રથમથી આગાહી કરી હતી. એમણે પોતાના બધા અનુયાયીઓને કાગળ લખીને પહેલેથી ખબર આપી દીધેલી અને આજ્ઞા પણ કરેલી કે, બધું વેચી સાટીને પણ અનાજનો સંગ્રહ કરજો. કેટલાકે એમની આજ્ઞા પાળી, પણ કેટલાકે પાળી નહિ અને આખું ઢાઢીઆવાડ દુકાળમાં સપડાયું. એ દુકાળ ખૂબ ભયંકર હતો. પૈસા

-આપતાં એ અનાજ ન મળે એવી રીતિ હતી. સ્વામિનારાયણે
 -અધાં કામને પડતાં મૂકી દુકાળમાં પીડાતા લોકોને રાહત
 આપવાનું કામ હાથ પર લીધું. આખું વર્ષ ધર્મોપદેશ દેરે
 -મૂકી એમણે ગુજરાતથી અનાજ મંગાવી, ભૂખ્યા લોકોને એ
 અનાજ આપ્યું, અને ઠેરઠેર લોકોને અનાજ મળે તેની
 વ્યવસ્થા કરી. વળી આવા સંકટમાં સ્વામિનારાયણી સાધુઓ
 લોકોને બ્રાહ્મણ ન થઈ પડે એટલા માટે એમણે બધા સાધુને
 ગુજરાતમાં મોકલી દીધા. આખો દિવસ એ પોતે સવારથી
 સાંજ સુધી ટેટલાં એ ગામોમાં વિચરતા. જેટલા બન્યા તેટલા
 માણસોને એમણે ગુજરાતમાં મોકલી દીધા, ને પોતાના બધા
 માણસોને આ લોકસેવાના કામમાં જ રોક્યા. એમણે આજ્ઞા
 આપેલી કે, ન્યાત, ભત, ધર્મ એ કશુંય ન ભેતાં દરેકને મદદ
 આપવી. સ્વામીજી પણ દરેક સંપ્રદાયના માણસને, પછી તે
 ભલેને પોતાનો દ્વંદ્વ વિરોધી હોય તો પણ તેને મદદ આપતા.
 આ રીતે એઓ પ્રથમ લોકસેવક અને પછી ધર્માચાર્ય હોવાને
 લીધે જ બન્યારે લોકસેવાનું કામ આવી પડ્યું ત્યારે એક વર્ષ
 સુધી એમણે ધર્મપ્રચારનું કાર્ય મોકલ રાખ્યું. આ ઉપરાંત,
 એમનાં મંદિરો, ને સાધુઓના આશ્રમો એ ભૂખ્યાંને અન્ન
 -આપવાનાં સદામતો જ હતાં. ત્યાં ભૂખ્યાંને અન્ન તો અપાતું જ,
 પરંતુ એમની તો આજ્ઞા હતી કે ગરીબોને જે મદદ આપી
 શકાય એમ હોય તે આપવી. આમ દેવમંદિરો મારફત પણ
 -એમણે લોકસેવા જ કરેલી. કારણ કે એમને ખબર હતી કે,
 ભૂખ્યાં માણસોને પ્રથમ અન્નની જરૂર છે, એક વાર પેટ

ભરાયું હોય તો જ એમને ધર્મની વાત કહીએ તો-
ગળે ઉતરે.

આ તો સહજાનંદજીની દેશસેવાની વાત થઈ પણ સમાજસુધારક તરીકે પણ એમનું સ્થાન અનોખું જ હતું. સમાજમાં અસ્પૃશ્યતિરસ્કારનિવારણ એ એમનું પ્રથમ સમાજ-સુધારાનું કાર્ય. એમના અનુયાયીઓનો કેટલોક ભાગ સમાજના નીચલા યરના કે અસ્પૃશ્ય ગણાતા લોકો હતા. તે દરેકને ધર્મથી વર્તન કરવાનો ઉપદેશ આપી રાગદ્વેષથી રહિત કર્યો. પોતાના એવો સિદ્ધાન્ત છે કે બ્રાહ્મણ ભગવાનની ભક્તિ રહિત હોય અને અત્યંત ભગવાનનો શરણાગત ભક્ત હોય, તો તે બ્રાહ્મણ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાનો તેમ જ ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો બ્રાહ્મણથી આંકાલ પર્યન્ત સર્વને અધિકાર છે, પરંતુ પોતા પોતાના ધર્મમાં રહીને-બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણનું શાસ્ત્રવિહિત કર્મ કરે અને શૂદ્ર શૂદ્રનું યથાશાસ્ત્ર કર્તવ્ય કરે ત્યાં સુધી તે બંને સરખા છે. ત્રિકાળ સંધ્યા કરનાર બ્રાહ્મણ અને મેહુ ઉપાડનાર અત્યંત એ બંને પોતાપોતાના ધર્મનું-સ્વધર્મનું આચરણ કરનાર હોઈ સમાન છે. આત્મા પરમાત્માની દૃષ્ટિએ જોનારની તો જૂત પ્રાણી માત્રને વિશે સમદૃષ્ટિ રહે; પરંતુ વ્યવહારમાં તો ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ એવા લેલ દેખાય જ, અને જ્યાં સુધી આત્મા પરમાત્માકારે દૃષ્ટિ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી તો દરેકની સાથે ધર્મથી વર્તન કરવું જોઈએ. ધર્મથી સંબંધ રાખનારે રાગદ્વેષાદિથી રહિત હોય છે. એ કોઈનો પણ

તિરસ્કાર કરતો નથી. શ્રી સ્વામિનારાયણુલગવાને સ્થાપેલા અલૌકિક માર્ગમાં તો ગમે તે વર્ણનો, ગમે તે આશ્રમનો, ગમે તે દેશનો કે ગમે તેવી ક્ષાનો મનુષ્ય હોય પણ આત્મા પરમાત્માની દૃષ્ટિએ તે સમાન છે પરંતુ, દેહની કૃતિ રહે ત્યાંસુધી પરસ્પર ધર્મથી સંબંધ રાખી લગવતપ્રસન્નતા માટે વર્ણાશ્રમધર્મનું યથાશાસ્ત્ર પાલન કરવું જોઈએ.

આ સાથે, સદ્ગુણદંડએ સમાજના નીચલા યરના લોકોનું જીવન ઉન્નત કરવા પ્રયત્ન કર્યો. એ લોકોના જીવનમાં સારા સંસ્કાર પ્રેરી એમનું જીવન પ્રાક્ષણવાણીયા જેવું બનાવી એમની ઉન્નતિ કરવાનો એમણે સફળ રીતે પ્રયત્ન કર્યો. પ્રથમ તો એમના જીવનમાંથી એમણે કુવ્યસનો દૂર કર્યાં. હિંસાનો નિવેધ કર્યો, માંમલક્ષણ સ્કામે જેહાદ ઉપાડી, ને તે એટલે સુધી કે એમણે એમના બધા અનુયાયીઓને આજ્ઞા કરી કે જૂ માહડને પણ મરાય નહિ. આવી આજ્ઞાની એટલા માટે જરૂર હતી કે, આવો મોટો આદર્શ લોકો નજર સામે રાખે, તો મોટા ભાગની હિંસા તો એ લોકો જરૂર અટકાવી શકે. ને એમના આ હિંસા વિરોધી પ્રચારથી જ કેટલાંય ખૂનો થતાં બધ થયાં, ને ખુનીઓ સુધર્યા. બીજું એમણે મધનિવેધનો પ્રબળ પ્રચાર શરૂ કર્યો. ને માત્ર દારૂ જ નહિ પણ ભાગ, ગાંજો, તાડી, તમાકુ, એ કથાનું જ વ્યસન એમની કંઠી બાંધનારથી ગળાતું નહિ. વ્યસનો જવાથી લોકોનું કુટુંબસુખ પણ વધ્યું. દારૂ પીને ઘેર આવી પત્નીને મારપીટ કરતા, અને પોતાનો બધો પૈસો દારૂમાં જ વેડફી, ઘેર બેસીજાકરાંઓને

શૂંખ્યાં રાખી કુટુંબજીવનને ઝેર કરી દેતા માણસો એમની અસરથી વ્યસન છોડી ચાર પૈસા લેગા કરી કુટુંબને સુખી કરી પોતે સુખી થયા. ને એ રીતે માંસાહાર ને દારૂ જે, વસ્તુ છોડાવતાં, નીચવર્ણના કહેવાતા હિન્દુઓની રહેણીકરણી મોટે ભાગે ઉંચવર્ણના હિન્દુ જેવીજ થતી ગઈ.

ઉંચ તેમજ નીચ કહેવાતા વર્ણમાં જન્મેમાં ડેટલીક સામાજિક બદલીઓ હતી તે પણ સહજાનંદજીએ સફળતાથી ફેર કરી. તેમાંની પ્રથમ બદલી તે હોળી કે લગ્ન જેવા પ્રસંગે ગવાતાં બીલત્સ ગીતો. સારા સારા કુટુંબની સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ પણ જરાય શરમ વિના નક્કટ ગીતો ગાતી. આનો ઉપાય શ્રી સ્વામિનારાયણે જે રીતે કર્યો. પ્રથમ તો એમણે પોતે એવાં ગીતો ગાવાની મનાઈ કરી. આ વિષેનો એક પ્રસંગ નોંધવા જેવો છે.

“ એક સમયે શ્રી સહજાનંદજી ગઢડાની ઉત્તરે આવેલા સુખપુર ગામમાં ગયા હતા. ત્યાં લગ્નનો પ્રસંગ હોવાથી સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બીલત્સ ગીતોમાં મશ્ગુલ હતાં. એ એમનાથી સહન થયું નહિ અને એઓ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. પણ ત્યાંના લોકો તો સ્વામીજીના પરમ ભક્ત હતા, એમને સ્વામીજી ચાલી ગયા એની જાણ થતાં લગ્નમાંનાં બધાં સ્ત્રીપુરુષો એમને પાછા લાવવા એમની પાછળ પાછળ ગયાં. બધાએ એમને પાછા આવવા ખૂબ સમજાવ્યા પરંતુ અપ્રસન્ન થયેલા તે પ્રભુએ તેમને તેમના અયોગ્ય વર્તન માટે સખ્ત ઠપકો આપ્યો,

અને પાછા ફરવાની આફ ના પાડી. આખરે ત્યાં હાજર રહેલા સર્વેએ ફરીથી કદિપણુ એવું ન કરવાની, જ્યાં એવાં નહારાં ગીતો ગવાતાં હોય એવા ઠોઠપણુ પ્રસંગમાં સામેલ ન થવાની, અને એવાં ગીતો અટકાવવાને પોતાથી બનતો સર્વ પ્રયત્ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી ત્યારે જ સહજ-નંદજીએ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો. પછી બીજે જ દિવસે સવારમાં જ એમણે ગામોગામ પોતાના અનુયાયીઓને પત્ર લખી આવાં ગંદાં ગીતો રુઢાએ પ્રચાર કરવાની આજ્ઞા કરી. આજસુધી સ્વામિનારાયણના સંપ્રદાયીઓ એ આજ્ઞાનું બહુ ચીવટથી પાલન કરે છે. સ્વામીજીએ એ ગીતોને બદલે ઇશ્વરભક્તિનાં ને તુળશી, રાધા, રૂક્મિણી આદિનાં વિવાહનાં પદો ને ધોળ રચવાની આજ્ઞા, બ્રહ્માનંદ, સુક્તાનંદ વગેરે પોતાના કવિ-શિષ્યોને કરી જેથી પેલાં ગંદાં ગીતોને બદલે એમણે રચેલાં ગીતો ગાઇ શકાય, ને ગીતો ગાવાની વૃત્તિને જનતા સંતોષી શકે. વળી એમણે એવી પણ સૂચના આપી કે, એ ગીતો જૂનાં ગીતોનાં ઢાળના ને રાગનાં હોવાં જોઈએ, કે, એને ગાતાં સહેલું પડે.

એ સમયમાં લોકોમાં ભૂતપ્રેતના બહેમો ખૂબ જ પ્રચલિત હતા. મંત્ર, તંત્ર, દોરાધાગા એ બધામાં લોકો ખૂબ જ માનતા, ભૂવાઓ અદેખાઈ આવે એવી કમાણી કરતા, ભૂતને બહેમ માણસમાં એક વાર પેઠો કે એ પૈસે ટકે પુવાર થઈ જવાનો અને ચિંતાનો માર્યો લોહીનું પાણી કરી નાખવાનો. એ બહેમ' બધી કોમોમાં અને જાતિઓમાં પ્રચલિત હતો.

આ ળેમનાં મૂળ ઉખેડવા પણ સ્વામીજીએ સફળ પ્રયત્ન કર્યો. એમણે એમના દરેક અનુયાયીને આજ્ઞા કરી કે, કોઈએ ળેમને ન માનવા. તે સાથે અજ્ઞાની લોકોનો લય ટળી જાય તેટલા માટે એમણે એ સૂચવ્યું કે, એવો લય જણાય ત્યારે હનુમાનમંત્ર જપવો અથવા નારાયણકવચનો પાઠ કરવો કે જેથી ભૂત પાસે જ ન આવે. આ ઉપરાંત એમણે એમના બધા અનુયાયીઓને પત્રો લખ્યા ને તેમાં જણાવ્યું કે, મનુષ્યને પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સુખદુઃખ આવી પડે એમાં કોઈ કોઈને બચાવી શકતું નથી. સાધારણમાં સાધારણ માણસને ગળે ઉતરે એવી રીતે એમણે દલીલો એ પત્રોમાં કરી હતી. એમાંથી એકાદ બે વાક્યો જુઓ “ અને જો જન્મમંત્ર કોઈના કોઈ પર ચાલતા હોય તો ઘણાક શત્રુ જેની પર હોય એવા મોટા મોટા જે રાજાઓ તે જીવતા શી રીતે રહે ? અને જો જન્મમંત્રે કરીને જ સિદ્ધિ થતી હોય તો લાખો રૂપિયા ખર્ચાને રાજાઓ લશ્કર રાખે છે તથા આયુધસામગ્રી રાખે છે એવડું શા માટે કરે ? એક ભારે મંત્રશાસ્ત્રી રાખે ને જન્મમંત્રની સિદ્ધિએ કરીને સર્વ પ્રતિપક્ષીને મારી નાંખાવે.” કેટલી સચોટ દલીલ છે આ ? એમના કોઈ અનુયાયીઓ ભૂતપ્રેતમાં માનતા નથી એટલું જ નહિ પણ બીજાઓમાંથી એ ળેમ દૂર કરવા તનતોડ પ્રયત્ન કરે છે. ક્ષવિ દલપતરાએ ભૂતના ળેમ કાઢી નાખવા જબરો પ્રયત્ન કરેલો તે એમના પરની સ્વામિનારાયણની અસરનું જ પરિણામ ગણી શકાય.

શ્રી. સ્વામિનારાયણે સમાજસુધારક તરીકે એક બીજું

અગત્યનું કામ કર્યું તે સ્ત્રીઓની ઉન્નતિનું. એઓ ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે સ્ત્રીઓનું સ્થાન એટલું હલકું મનાતું કે, ઘણી જગ્યાએ તો એને જન્મતાં જ મારી નાખવામાં આવતી તે તો આપણે, આગળ જોયું. સ્ત્રીની દયા એ જમાનામાં શત્રો કરતાં ય ભૂંડી હતી. સ્ત્રીશિક્ષણ તો એ જમાનામાં હતું જ નહિ. વિધવાની સ્થિતિ ખૂબ જ દુઃખ ઉપભવનારી હતી. એ માટે એમણે પ્રથમ તો બાળહત્યા બંધ કરવાનું ફરમાન કર્યું. સામાન્ય રીતે એમણે જ્યારે હિંસાનો વિરોધ કર્યો, અને પ્રાણી માત્રના વધનો કે એના અંગચેદનો નિષેધ કર્યો ત્યારે તેમાં બાળહત્યાનો વિરોધ પણ સમાઈ ગયો, છતાં ય એમણે છોકરી જન્મે કે એને તરત જ મારી નાખવામાં આવતી તે રિવાજ સ્થાપિત કરી એ બંધ કરાવ્યો. ખીલું એમણે સ્ત્રીઓને શિક્ષણ આપવાની આજ્ઞા કરી. એમણે કહ્યું કે શાસ્ત્રોનું શિક્ષણ લેવાનો અધિકાર સ્ત્રીઓને પણ છે, અને એ ઉપદેશ પર એમણે ખાસ ભાર મૂક્યો. વળી એમણે સ્ત્રીઓની નિન્દા ન કરી પણ, ધર્મની ઉપાસનામાં પણ સ્ત્રીઓનું મહત્વનું સ્થાન છે તે સાબીત કરી આપ્યું. મદિરામાં સ્ત્રીઓ માટે જૂની દેવકથાઓ થતી, એટલે સ્ત્રીઓને કથા કહેનાર સ્ત્રીઓ, જોઈએ તે માટે વિધવાઓને આંખચોગી બનાવી એ કામની સોંપણી કરી. તે સમયે વિધવાઓને અપશુક્રનિયાળ ગણી દરેક ધર્મધાર્યમાંથી દૂર રાખવામાં આવતી હતી તેને બદલે એમણે વિધવાઓને મદિરામાં ઉપદેશ માટે રોકી, ધર્મપ્રચારનું વિશેષ અગત્યનું કામ તેમને ચોંખ્યું. સ્ત્રીઓને

ધર્મગ્રન્થો શીખવાની અને વાંચવાની આજ્ઞા કરી; લેટલા પુરુષસાધુઓને હક હતા તેટલા જ હક અને તેટલી જ સ્વતંત્રતા એમણે સાંખ્યયોગી સાધ્વીઓને પણ આપ્યાં, તે એમની શિક્ષાપત્રી પરથી સાળીત ઘાય છે. આમ એમણે સમાજમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો વધાર્યો, અને તેમની તરફ માનની દૃષ્ટિ બેસાડી શીખવ્યું.

આ ઉપરાંત ખીજાં ઘણાંય સમાજસુધારાનાં કાર્યો એમણે ધર્મતું નામ આપીને કર્યાં. જનતાનું આરોગ્ય વધે અને રોગનો ફેલાવો ન ધાય તે હેતુથી, એમણે શિક્ષાપત્રીમાં-જેનો એમના અનુયાયીઓ નિત્યપાઠ કરે છે તેમાં-કેટલાક આરોગ્યના નિયમો ઉપદેશ્યા છે જેવા કે, ચામડાની મશકમાંતું પાણી ન પીવું, ધોએલાંજ કપડાં પહેરવાં, ન્હાવાની જગ્યાએ, જળાશય કે કૂવા આગળ જ્યાં વાવણી થઈ હોય તેવા ખેતર આગળ, ખાગખગીચા આગળ, મૂત્ર કરી જગ્યા ગંદી ન કરવી, છવજંતુવાળા પાણીમાં ન્હાવું નહિ, ગાળ્યા વિનાનું દૂધ કે પાણી ન પીવું વગેરે આવા આવા નિયમો ઘડવાનો ઉદ્દેશ તો લોકોની સુખાકારી સારી રહે અને લોકો સ્વચ્છતા શીખે અને ગંદવાડ તરફ એમને સૂઝ ઉત્પન્ન થાય એજ હતો.

સહજનંદજીની ઇચ્છા તો આખા સમાજને ખધી રીતે ઉંચો લાવવાની હતી, અને વિશેષે કરીને એમને લોકોમાં સારું ચારિત્ર્ય ઘડવું હતું, તેથી એમણે થોડા નિયમો એવા ઘડ્યા કે જે લોકો સહેલાઈથી પાળી શકે, અને જેના પાલનથી લોકો સદાચારી અને પ્રામાણિક બને, ને જીવનમાં એમને

સતાવે પણ એમના હાથમાં કોટવાલી આવી ને એમણે એવી ચોકી રાખી અને એવી વ્યવસ્થા કરી કે લોકો નિર્ભય બન્યા. એમની આ સેવાથી, લોકોએ તો છ વાર એમને માનપત્ર આપેલાં; મુંબઈની સરકારે પણ એમને દરબાર ભરીને ખાસ વિલાયતમાં તૈયાર કરાવેલો ચાંદ આપેલો. એ દરબારમાં અનેક મહારાજાઓ હતા, મુરત ભરૂચનું મહાજન હતું. આવા લોકસેવક પર સહજનંદની કૃપા હોય જ. એટલે જ, સહજનંદજીના શિષ્ય અરદેશરે સહજનંદજીને મુરત આમંત્રણ આપ્યું ત્યારે સહજનંદજી પ્રેમથી મુરત ગયા. ત્યાં મોટી સભા ભરી સ્વામીજીએ જે માન કોઈનેય આપ્યું નહોતું તે માન અરદેશર કોટવાલને આપ્યું. એમણે પોતાની પાઘડી અને શ્રીફળ એને બક્ષીસ આપ્યાં. અરદેશર ત્યારથી સહજનંદજીના માનીતા શિષ્ય બનેલા.

સહજનંદજીના આવા તો કેટલાયે પરધર્મી શિષ્યો હતા. આમ એઓ ન્યાત, જાત, ધર્મ કશું જોતા નહિ ને જે કોઈ સાથી સેવા કરે, જે કોઈ ખરા હૃદયથી એમના શિષ્ય થવાની મરજી દેખાડે તેને એ વિના સંકોચે પોતાની પડખે લઈ લેતા. આ રીતે સહજનંદજીએ ગુજરાતની બધી કોમના જીવનને ઘડ્યું છે, અને બધાયને સંસ્કારી બનાવ્યા છે.

પ્રકરણ પહેલું

ધર્માચાર્ય

લોકસેવક અને મમાજસુધારક પછી શ્રી. સહજન-
નંદજીનું અગત્યનું સ્થાન ધર્માચાર્ય તરીકેનું છે. જ્યારે
એઓ કાઠીઆવાડમાં આવ્યા, ત્યારે એમણે ઉદ્ધવસંપ્રદાય
પ્રવર્તક રામાનંદસ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. તે વખતે ગુજ-
રાત કાઠીઆવાડમાં ઉદ્ધવસંપ્રદાયનું ખૂબ જોર હતું. એમાં
જે સાધુઓ હતા તે સેવાભાવી અને અંવીલા હતા. રામાનંદ-
સ્વામીએ સહજનંદજી ગુજરાતમાં આવ્યા તે પહેલાં એવો
પ્રચાર કરેલો કે કોઈ અવતારી પુરુષ આવીને તેમનો ઉદ્ધાર
કરવાનો છે. સહજનંદજી આવ્યા અને એમણે જ્યારે રામા-
નંદજીને પ્રથમ લોજ ગામથી ભુજ પત્ર લખ્યો ત્યારે એ પત્ર
વાંચતાં વેંત જ રામાનંદજી બોલી બીઠ્યા કે “હું જેની
રાહ જોતો હતો તે આવી પહોંચ્યા છે.” તે પછી એક વર્ષની
અંદર જ સહજનંદજી સૌથી નાના હોવા છતાં રામાનંદજીએ
તેમને જ આચાર્ય પદ આપ્યું; ને એક વર્ષ પછી રામાનંદ-
જીનો અક્ષરવાસ થયો.

પોતાના હાથમાં આચાર્યપદ આવ્યું એટલે સહજ-
નંદજીએ સારામાં સારા સાધુઓને જ ધર્મપ્રચાર માટે

રોક્યા. આ કામમાં કુશળ નીવડે એવા સાધુઓને શોધી
કાઢવા તેમણે બધા સાધુઓની કસોટી કરી અને એ કસોટી-
માંથી જે પાર ઉતર્યા તેમને જ જ્ઞાણદારીનું કામ
સોંપ્યું. સહજનંદજીએ પોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર
નવી રીતે જ કર્યો. એઓ પોતે ગામોગામ ફરતા, જાહેર
વ્યાખ્યાનો આપતા, જાહેરમાં બધી જાતની ચર્ચા કરતા. કોઈ
ગમે એવો પ્રશ્ન પૂછે તેનો સંતોષકારક ઉત્તર આપત
અને કોઈને કશીય મુશ્કેલી હોય તો તે દૂર કરવામાં એ
પોતાથી બને તે સઘળી મદદ કરતા. પ્રશ્ન પૂછવામાં કોઈ ખા
જાતનો પ્રતિબંધ એમણે રાખેલો જ નહિ. ગમે તે માણસ
ગમે તે પ્રશ્ન એમને પૂછી શકતો. એમનો ઉપદેશ ફક્ત
લહેલો માટે નહોતો કે ઉચ્ચ જ્ઞાતિના મનાતા શિષ્ટ લોકો
માટે પણ કેવળ નહોતો, પણ મમાજના તદ્દન અલણુમ
અલણુ તેમ જ જુદિયાળી અને સુચિક્ષિત દરેકને માટે હતો.
ઉંચામાં ઉંચા પ્રાણીઓ અને પ્રાણીઓથી માંડીને તે કાળે
અધર્મમાં અધર્મ ગણાતી સ્ત્રીઓ, નીચામાં નીચા મનાત
શૂદ્રો, અત્યંત બધાયને સમજાત એવી સાદી અને સરળ રીતે
એઓ દર્શાવતો. આપી આપીને ધર્મના અને તત્ત્વજ્ઞાનના
અધરામાં અધરા સિદ્ધાંતો સમજાવતા. એ રીતે એમણે ધર્મને
દરેકને આંગણે આણ્યો. શ્રી સહજનંદજીએ ધર્મનો જે
ઉપદેશ કર્યો તે એમના વચનામૃતોમાં સંઘરાયો છે, તેની પર
ઉડતી નજર નાખીએ. એમાં જનતા સુધી આપણે સહજ-
નંદજીની બાધાનો જ ઉપયોગ કરીશું.

સહજનંદજીએ એમની શિક્ષાપત્રીમાં પંચાયતદેવની ઉપાસના કરવાનું કહ્યું હતું એઓ ચોતે તો શ્રીકૃષ્ણને જ પોતાના ઇંદ્ર દેવ ગણતા. એઓ કહે છે “ બીજા અવતારોની પેઠે શ્રીકૃષ્ણભગવાન અવતાર નથી. તે તો અવતારી જ છે, એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે તે આપણા ઇંદ્રદેવ છે, અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરિત્ર શ્રીમદ્ભગવતપુરાણના દશમ-સ્કંધને વિષે સંપૂર્ણ કહ્યાં છે. માટે આપણા ઉદ્ધવસંપ્રદાયને વિષે અને દશમસ્કંધને અતિશય પ્રમાણ કર્યો છે અને બીજા જે સર્વ અવતાર તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના જ છે.” શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે તે વિષે એઓ કહે છે કે “ એ બે હસ્તવાળા છે. નિરાકાર નથી. સદા સાકાર મૂર્તિ છે. તેને નિરાકાર સમજવા એ જ ભગવાનના આકારનું ખંડન કર્યું” કહેવાય છે.....ભગવાન પુરુષોત્તમ છે તે તો સદા સાકાર જ છે, ને નિરાકાર નથી. એને જે નિરાકાર કહે છે તે તો સમજતા નથી.” શ્રીકૃષ્ણને એઓ નારાયણ, વાસુદેવ, પુરુષોત્તમ, પરમાત્મા, બ્રહ્મ, વિષ્ણુ, વગેરે જૂદે જૂદે નામથી બોલાવે છે, પણ બધાનું સ્વરૂપ એક જ છે એમ એઓ સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે. એમના શ્રીકૃષ્ણ એ કોટિ કોટિ કામદેવ જેવા સુંદર છે, એમનો વર્ણ નવીનમેઘના જેવો સ્થામ છે, એ પ્રભુ સર્વના નિયંતા છે; એ પ્રત્યેક જીવમાં અન્તર્યામી રૂપે રહ્યા છે, અને એ, જે જીવ જેવાં કર્મ કરે છે તે જીવને તેવાં ફળ આપે છે. એ સર્વ શક્તિમાન છે, એમને વિષે સર્વ કળાઓ છે, એ રસિક પણ છે અને ત્યાગી પણ છે, જ્ઞાની પણ છે અને

રાત્રિધિરાજ પણ છે, કાર્યર પણ છે ને શૂરવીરપણ છે, ને અતિશય કૃપાળુ પણ છે ને યોગકળાને વિષે પ્રવીણ પણ છે. એ અતિશય ળળીયા પણ છે ને છળીયા પણ છે.” આવા જે શ્રીકૃષ્ણ તેને મેળવવા એ દરેક માનવીનું ધ્યેય હોયું જોઈએ એમ એઓ કહે છે. શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિનું ધ્યાન ધરવામાં જે આ જગતની વસ્તુઓ આડે આવે છે તે માયા છે. આ માયા પરમાત્મા અને જીવનો વચ્ચે આડા પ્રડદા જેવી આવીને ઊભી રહે છે. માયાને સમજાવતાં તથા એને દૂર કરવાનો ઉપદેશ આપતાં શ્રી સહજાનંદજી કહે છે કે “દેહને વિષે અહંબુદ્ધિ, ને દેહ સંબંધી પદાર્થને વિષે મમત્વબુદ્ધિ, એજ માયા છે. એ માયાને ટાળવી. એ માયાને જેણે ટાળી તે માયા તર્યો કહેવાય. અને એ માયાને ટાળીને લગવાનમાં પ્રીતિ કરવી એ સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.” એઓ કહે છે કે આત્મા અને પરમાત્માની વચ્ચે આડી માયા હોવાથી આત્મા પોતે કોણ છે તે જાણી શકતો નથી, તેથી એઓ જીવને-આત્માને અજ્ઞાની કહે છે. એઓ કહે છે “આ દેહમાં રહેનારો જે જીવ છે તે રૂપને જુએ છે અને કુરૂપને જુએ છે, તથા બાળ-યૌવન વૃદ્ધપણાને જુએ છે; એવા અનંત પદાર્થને જુએ છે પણ જોનારો પોતે પોતાને જ જોતો નથી. એ કેવળ બાહ્ય દૃષ્ટિએ કરીને પદાર્થને જોયા કરે છે, પણ પોતે પોતાને નથી જોતો.” આ પરથી સાધારણ રીતે આપણને પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે કેવી રીતે આત્મા, પરમાત્માને જોઈએ શકે, માયાને દૂર હટાવી શકે ? એના ઉપાયો પણ સ્વામીજીએ દર્શાવ્યા છે. એનો

પ્રથમ ઉપાય આત્મનિષ્ઠા રાખવી એ છે. આત્મનિષ્ઠા રાખવી એટલે પોતે દેહથી લિપ્ત એવો આત્મા છે એમ માનવું. દરેક જણ પોતે એટલે પોતાનું શરીર નહિ પણ, પોતાનો આત્મા એમ માને તો માયા ટળે. શ્રી સહજાનંદજી આ વિષે કહે છે કે “એમ માનવું કે હું (એટલે આત્મા) ચૈતન્ય છું ને દેહ જડ છે, હું શુદ્ધ છું ને દેહ નરકરૂપ છે. હું અવિનાશી છું ને ને દેહ નાશવંત છે. હું આનંદરૂપ છું ને દેહ દુઃખરૂપ છે. એટલે લકતે દેહનો મોહ ન રાખવો. એમ સમજવું કે મરણે તો દેહ મરણે પણ હું તો આત્મા છું અને અજર અમર છું માટે મરું નહિ. ” આમ હોવાથી, જેણે આત્માના સ્વરૂપને ઓળખ્યું હોય તેને દેહનો મોહ કે માયા ન હોય, તે સમજાવતાં શ્રી સહજાનંદજી દ્વાનંત આપીને કહે છે કે “ જીવાત્માને વિષે દેહ તો કેવી રીતે વળગ્યો છે તો જેમ દરજીને ઘેર જઈ ડગલો સીવડાવ્યો ને પહેર્યો ત્યારે તે એમ માને છે કે દરજી તે મારો બાપ ને દરજી તે મારી મા છે એમ જે માને તે મૂર્ખ કહેવાય; તેમ આ જીવને આ દેહ રૂપ જે ડગલો તે ક્યારેક તો પ્રાણજી ને પ્રાણજી થકી ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્યારેક તો નીચ જાતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તથા ચોરાશી લાખ જાતિ થકી દેહ ઉત્પન્ન થાય છે; તે દેહને વિષે પોતાપણું માને, અને દેહનાં માબાપને પોતાનાં માબાપ માને તે મૂર્ખ કહેવાય અને તે પણ જેવો જાણવો. ” આમ જ્યારે દેહ અને આત્માને લિપ્તમાની, જીવ પોતાને આત્મા રૂપે માને, તો આત્માનું તો કોઈ સચું નથી એની કોઈ જન્મ

ભૂમિ નથી, એટલે દેહના ભોગોમાં સ્વાભાવિક રીતે મન ન રહે, દેહને માટે મમતા ન રહે અને જગતની બધી ચીજો, તરફ અણુગમે થાય ત્યારે માયા દૂર થાય, ત્યારે ઇન્દ્રિયના ભોગો ભોગવવાની ઇચ્છા થતી નથી, દેહને માટે પ્રીતિ રહેતી નથી, અને એટલું જ નહિ પણ દેહની જોડે જેને જેને સંબંધ હોય તે બધા તરફ અણુગમે ઉપજે છે. આમ આત્મનિષ્ઠા રાખવી એ ઇશ્વર મેળવવાનું એક સાધન એમણે માન્યું છે. આ ઉપદેશથી શ્રી સદ્ગુણદંડ બીજી બે વસ્તુઓ સાધી શક્યા. એક તો ઉચ્ચનીયનો લેહલાવ એઓ સફળ રીતે ટાળી શક્યા. એમણે દરેકને એમ માનતાં શીખવાડ્યું કે હું એટલે આત્મા, શરીર નહિ. એટલે પછી આગળ વધીને એમણે કહ્યું “ આત્મા છે તે પ્રાણી નથી, ક્ષત્રિય નથી, કણ્ઠી નથી, કોઈનો દીકરો નથી, કોઈનો બાપ નથી, એની કોઈ નાત નથી, જાત નથી એવો છે. ” આવી આવી દરેકના હૃદયમાં સોસરી ઉતરી જાય એવી દલીલોથી એમણે હિન્દુઓમાં એકતા સાધી, ને સમાનતા આણી, બીજું આત્મા તરફ પ્રેમ રાખવાના ઉપદેશથી દેહદમનનો ઉપદેશ અસરકારક નીવડ્યો. સામાન્ય રીતે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભોગ ભોગવવાનું મન થાય, દુનિયાની વસ્તુનોઓ આનંદ લેવા લલચાય, એટલે એમણે ઉપદેશ આપ્યો કે “ ક્રમાદિક થતુ તો, તો ટળે જો ને પર નિર્દય થકો દંડ દેવાને તત્પર રહે; જેમ ધ”

અંતઃકરણ કુમાર્ગે ચાલે તો અંતઃકરણને દંડ છે ” એ દંડ-
 કેવી રીતે દેવાય, ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે જીતાય તેના માર્ગો પણ-
 એમણે સલાઓમાં બતાવ્યા છે. એમણે કહ્યું છે કે “ હંમેશાં
 બળકાંડ રહે તો ઇન્દ્રિયોને જીતાય. જાનને ખીડી દે તો સહેજે
 શબ્દ સંભળાય નહિ, તેમ જ અયોગ્ય પદાર્થને ત્વચાએ
 ધ્રુવે નહિ તો સહેજે સ્પર્શ જીતાય, તેમજ અયોગ્ય
 વસ્તુ હોય તેને નેત્રે ધ્રુવે નહિ તો સહેજે રૂપ જીતાય,
 તેમજ જે જે સ્વાદુ વસ્તુ હોય તેને મેળાવી પાણી નાખીને
 જમે અને યુક્ત આહાર કરે એટલે સહેજે જ રસના જીતાય,
 તેમજ અયોગ્ય ગંધ હોય ત્યાં નાકને ખીડી દે તો સહેજે ગંધ
 જીતાય. ” આમ ઇન્દ્રિયનું દમન, એ માત્ર એવો ઉપદેશતા
 જ નહિ પણ, પોતે પણ આચરતા. પોતાને વિષે એમણે
 એકવાર સલામાં કહ્યું હતું કે “ જુઓને મને બાળપણમાં
 સ્વામી ઠાવેલી પેઠે એવો જ વિચાર ઉપજ્યો કે મારા
 શરીરમાં માતાનો ભાગ જે રૂધિર અને માંસ તે રહેવા દેવું
 નથી, માટે ઘણુંક પ્રયત્ન કરીને શરીર એવું સફળ નાખ્યું જે
 શરીરમાં કંઈક વાગે તો પાણીનું ટીપું નીસરે, પણ રૂધિર તો
 નીસરે જ નહિ. ” બીજી એક સલામાં એમણે ઇન્દ્રિયોનું
 દમન કેવી રીતે કરવું તેનું પોતાના પરથી જ દર્શાવ્યું
 આપતાં કહ્યું હતું કે “ અમે મનને કહ્યું જે તારૂં રૂપ જેવું છે
 તેવું હું જાણું છું; જે ભગવાન વિના બીજા પદાર્થનો ઘાટ
 ધડયો તો તારા ભુક્ષા કરી નાખીશ; તેમજ શુદ્ધિને કહ્યું જે
 ભગવાન વિના બીજો નિશ્ચય કયો તો તારી વાત છે; તેમજ

“ચિત્તને ઠહ્યું જે ભગવાન વિના બીજું ચિંતવન ક્યું” તો તારા
પણ ભુલ્યા દરી નાખીશ, તેમજ અહંકારને ઠહ્યું જે ભગવાનના
દાસપણા વિના બીજું અભિમાન ક્યું” તો તારો નાશ દરી
નાખીશ.” આ પરથી સહજાનંદજીએ સખ્ત અને કડક
નિયમો શા માટે ઘડેલા તે સમજાશે. વળી જે માનવી પોતાને
આત્મા માને, અને પોતે શરીરથી જૂદો છે એમ માને તેને
આવા દેહદમનના નિયમો આકરા કે અસહ્ય લાગતા નથી.

માયાને ટાળવાનો અને ઇશ્વરને મેળવવાનો શ્રી સહજા-
નંદજીએ બતાવેલો બીજો માર્ગ તે ઇશ્વર પ્રત્યેની પ્રીતિ છે.
મનની ગોપીઓ જેવી પ્રીતિ કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે રાખતી, તેવી
પ્રીતિ ઇશ્વર પ્રત્યે રાખવાથી દેહની માયા વળગેલી રહેતી
નથી. સ્વામીજીએ વારંવાર કહ્યું છે કે “ પતિવ્રતા સ્ત્રી જેવી
રીતે પતિમાં લીન થાય-પોતાની જાતને પતિને સમર્પી દે-
તવી રીતે ભક્તે પતિવ્રતા સ્ત્રીની જેમ જ પોતાની જાતને
ભગવાનને સમર્પી દેવી. સઘળી ઇન્દ્રિયોને પણ પ્રભુની તરફ જ
વાળવી. આ માટે સ્વામીજીના જ શબ્દો બોધે ” “ એક ભગ-
વાનને શબ્દે કરીને જ સુખ માનવું. એવી જાતનો ભક્ત તેજ
ખરો ભક્ત છે. અને જેમ શબ્દ તેમ સ્પર્શ પણ એ એક
ભગવાનનો જ ઇશ્વર અને અન્ય સ્પર્શને તો કાળો નાગ તથા
બળતો અગ્નિ તે જેવો બાણે ત્યારે તે રસિક ભક્ત સાચો;
તેમજ રૂપ પણ ભગવાનનું જોઈને પૂરમ આનંદ
પામે અને બીજા રૂપને તે જેવો નરકનો ઢગલો તથા
ચઢેલ કુતરું તેવું બાણે એ રસિક ભક્ત સાચો; તેમજ

રસ પણ લગવવાનના મહાપ્રસાદનો હોય તેણે કરીને પરમ આનંદ પામે પણ બીજા જે નાના પ્રકારના રસ તેને સ્વાદે કરીને આનંદને ન પામે તે રસિક ભક્ત સાચો. તેમજ લગવાનને ચઢ્યાં એવાં તુળશી પુષ્પહાર તથા નાના પ્રકારની મુગધિએ યુક્ત એવાં અત્તરચંદનાદિક તેની મુગધિને ચઢણ કરીને પરમઆનંદ પામે પણ અન્ય કોઈ વિષયી જીવે દેહે અત્તરચંદનાદિક ચર્યાં હોય અથવા પુષ્પના હાર પહેર્યા હોય તેના મુગધને પામી રાજી ન જ થાય. ” આ જાતની ઇશ્વરભક્તિ તેને સહજાનંદજીએ એકાંતિકભક્તિ કહી છે.

આત્મા પ્રત્યે પ્રીતિ ને એકાંતિક ભક્તિ એ ઉપરાંત આત્માને ઓળખવાનું ત્રીજું સાધન તે વૈરાગ્ય છે. એકવાર લગવાન તરફ પતિવ્રતા સ્ત્રી જેવી પ્રીતિ થઈ પછી આ જગતની કોઈ પણ ચીજનો મોહ રહેતો નથી; કોઈ પણ ચીજ ભોગવવાનું મન થતું નથી. કારણ, પછી આ જગતની સર્વ વસ્તુઓ તુચ્છ લાગે છે. એ વિષે દૃષ્ટાન્ત આપતાં શ્રી સહજાનંદજી કહે છે “ જેમ ત્રાંબાનો પૈસો કોઈ પુરુષના હાથમાં હોય અને તેને જ્યારે તે પૈસા માટે કોઈ સોના મોઢોર આપે ત્યારે ત્રાંબાના પૈસામાંથી હેત ઉતરી જાય છે, એવી રીતે જ્યારે લગવાન સંખંધી મુખમાં દૃષ્ટિ પહોંચે ત્યારે જેટલું માયિક મુખ છે તે સર્વ થકી વૈરાગ્ય પામે છે. એક વાર વૈરાગ્ય ઉપજ્યો કે સંસારની સર્વ વસ્તુઓ તરફ મન ઉઠાસ રહે છે, આ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ ગમતી નથી. જેમ મનુષ્યને મુવાટાણું પથારી પર સૂવાડ્યો હોય ત્યારે તે

મનુષ્યમાંથી સૌને પોતાના સ્વાર્થની વાચના ટળી જાય છે. અને તે મરનારાને પણ સંસાર થકી મન ઉદાસ થઈ જાય છે અને જેટલું માયિક પદાર્થ માત્ર છે તે સર્વે નાશવંત ને તુચ્છ સરખું જણાયા કરે છે, તેમ અમને પોતાની દોરતું અને બીજાની દોરતું અંત અવસ્થા જેવું સદા વર્તે છે.” એવું સહજનંદણ કહે છે. એક બીજું દષ્ટાન્ત લઈએ તો “જેમ કોઈ મોટો રાજા હોય અને તેને એક જ દીકરો હોય અને તે રાજા સાહસિત્તેર વર્ષનો થાય ને પછી તેનો દીકરો મરી જાય ત્યારે તે રાજાનું મન સર્વ પદાર્થમાંથી ઉદાસ થઈ જાય તેવું હંમેશાં સંસારથી ભક્તનું મન ઉદાસ હોવું જોઈએ.” આ જાતની ઉદાસીનતા તે વૈરાગ્યની નિશાની છે. આ વૈરાગ્ય પછી માયાને ટાળવાનું ચોથું સાધન તે ધર્મ. શાસ્ત્રે જે ધર્મ કહ્યા હોય તે ધર્મ પોત પોતાની જાતિ અને વર્ણાનુસાર ફરેક જણ પાળે તો એથી પણ માયા દૂર થઈ શકે.

આમ આત્મા પ્રત્યેની પ્રીતિ, એકાંતિક ભક્તિ, વૈરાગ્ય, અને સ્વધર્મ, એ ચારે સાધનો એક સામઠાં જ માનવીને ઉચ્ચ જીવન તરફ લઈ જાય છે. એમાંથી માત્ર એક જ સાધન લઈએ તો માનવીની ઉન્નતિ માટે એ કામ આવતું નથી. સ્વામીજીએ પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું છે કે “આ સત્સંગને વિષે પોતાના આત્મિક કલ્યાણને ઇચ્છતો એવો ભક્તજન તેને એકલી આત્મનિષ્ઠાએ કરીને જ પોતાનું આત્મિક કલ્યાણ રૂપ કાર્ય સરતું નથી, તથા એકલી પ્રીતિ જે પ્રેમે સહિત નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી તેણે કરીને પણ તે કાર્ય સરતું નથી,

તથા એકલો જે સ્વધર્મ તેણે કરીને પણ તે કાર્ય સરતું નથી. તે માટે એ આત્માનિષ્ઠા આદિક ચારે ગુણુ તે સિદ્ધ કરવા. ”

ઉપર જણાવ્યાં તે ચારે સાધનોનો એક સાથે ઉપયોગ કરવાથી લક્ષ્મીનો મોક્ષ થાય છે. મોક્ષને સમજાવતાં સ્વામીજી કહે છે. “ એકાંતિક ભક્ત જ્યારે દેહ મૂકે ત્યારે તેનો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે પ્રવેશ થાય છે, તે જેમ અતિશયકામી હોય તેનો મનગમતી સ્ત્રીમાં પ્રવેશ થાય છે. ને જેમ ઘણીક દોલતવાળો હોય અને તે વાંઝિયો હોય ને તેને દીકરો આવે તો તેનો દીકરામાં પ્રવેશ થાય છે તેવી રીતે તેનો (ભક્તનો) વાસુદેવમાં પ્રવેશ થાય છે. પણ જેમ જળમાં જળ મળી જાય છે અને અગ્નિમાં અગ્નિ મળી જાય છે તેમ પ્રવેશ નથી થતો. ” શ્રી સહજાનંદજી માને છે કે મોક્ષ થાય, એટલે મનુષ્યને ભાગવતીતનુવાળા થઈ દિવ્ય દેહે ઇશ્વરની સેવા કરવાનો અધિકાર મળે.

ઉપર પ્રમાણે દૂકામાં શ્રી. મહાજનનંદસ્વામીજી ઉપદેશેલી દ્વિવસૂત્રી છે. સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને સમજાય એવી રીતે, રાજના જીવનમાંથી દૃષ્ટાન્તો આપી, એમણે ગહન સિદ્ધાન્તોને સમજાવ્યા છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો હેતુ માનવીને દેહની માયા ભૂલાવીને આત્માને યોગ્યતો કરવાનો છે. મનુષ્યને શરીરનો મોહ ન રહે, સંસારના આનંદ તરફ અજુગમો છૂટે તે માટે સહજાનંદજીએ કડક નિયમો યોજ્યા હતા. એ નિયમો ‘ પ્રકરણ ’ના નામથી યોગ્યતા.

તે નિયમો સામાન્ય મનુષ્યો માટે નહિ પણ સંપ્રદાયનાં સાધુઓ માટે હતા. સામાન્ય માણસ માટે તો ચોરી ન કરવી, દારૂ, ભાંગ, ગાંજો, વગેરે વ્યસનો છોડવાં, સંયમ પાળવો, એવા, સાદાં નિયમો જ એમણે ઉપદેશ્યા હતા.

એમની ધર્મોચાર્ય તરીકેની ખીણ એક વિશેષતા એ હતી કે એઓ પોતે પણ એમણે જે ઉપદેશ આપ્યો હોય તે પ્રમાણે જ વર્તન રાખતા. એમનો ઉપદેશ ખાલી આપવા ખાતર જ અપાયલો પોથીમાનાં રીંગણાં જેવો નહોતો, પણ અનુભવની વસ્તુ હતી. એમણે આ વિષે સ્પષ્ટ રીતે કહેલું છે કે "આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુદ્ધિની કલ્પનાએ નથી કરતા, તથા સિદ્ધાંત જણાવવા સારૂ નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે. અને જેમ અમે વર્તીએ છીએ તેમ વાત કરીએ છીએ." આમ હોવાથી જ એમની વાણી સીધી હૃદયમાંથી જ ઉતરી આવતી, ને લોકોને એમના વચનોમાં તરત જ શ્રદ્ધા ઊભેલી. આ પરથી સાબીત થશે કે સહજનંદસ્વામીએ એવો ધર્મ નથી ઉપદેશ્યો કે જે કાગળ પર જ થોભે અને પાળવામાં ઘણો કઠણ હોય. એમણે તો સહેલામાં સહેલા માર્ગે મનુષ્યનું અજ્ઞાન દૂર કરી તેને અધ્યમતાના માર્ગમાંથી ખસેડી તેનો વિકાસ સાધવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો. એમનો ઉપદેશ, એમની ધર્મની ભાવના કેવી હતી તે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની સાચાં પ્રાર્થનામાંના નીચેના નિત્યપાઠથી સમજાયે. એ હિન્દીમાં છે પણ હિન્દી દરેકને સહેલાઈથી સમજાય એવી સરળ છે.

“હિંસા ન કરની જતકી, પરંત્રિયાસંગ કે ત્યાગ;
માંસ ન ખાવત, મધ કું પીવત નહીં બડભાગ.

વિધવા કું ‘સ્પર્શિત’ નહીં, કરત ન આત્મઘાત;
ચોરી ન કરની કાહુકી, કલંક ન કોઈકું લગોત.

નિંદત નહીં કોય દેવકો, બિનખપતો નહીં ખાત;
વિમુખ જીવ કે વદન સે કયા સુની નહીં જાત.

યહ વિધિ ધર્મકે નિયમ મેં, ખરતો સખ હરિદાસ;
જન્મે શ્રીસહજનનંદપદ છોડી જોર સખ આશ.”

આવા સાદા ધર્મના નિયમો હતા. છતાં સ્વામીજી
વ્યવહારુ હોવાથી એમણે જોયું કે આમાં પણ કેટલાકથી ભૂલો
થવાની, તેથી એવી ભૂલો માટે સહેલાઈથી પાળી શકાય અને
આકરાં ન લાગે એવાં પ્રાયશ્ચિત્તો એમણે ચોળ્યાં જેવાં કે
ચાંદ્રાયણ વ્રત કરવું, ઉપવાસ કરવા ઇત્યાદિ.

આચાર્ય તરીકે એમણે મોટામા મોટું કામ મંદિરો
સ્થાપવાનું કર્યું. જૂનાં મંદિરોની બદલીઓ ન પેસે તેની કાળજી
રાખી નવાં મંદિરો સ્થાપ્યાં, જ્યાં પોતે ઉપદેશેલા ધર્મનું
આચરણ થઈ શકે, જ્યાં ધર્મોપદેશની અને કીર્તનની સાથે,
અન્નદાન, વગેરે કાર્ય પણ થઈ શકે. એમનું ખીજું મહાન
કાર્ય તે હિન્દુધર્મના વિસ્તારનું. અ-હિન્દુઓને પણ એમણે
ઉપદેશ આપી, તેમને ધર્મદીક્ષા આપી, ધર્મનો વિસ્તાર કર્યો.

આ પ્રમાણે રામાનંદસ્વામીએ સોંપેલું આચાર્યપદ સહજનનંદસ્વામીએ અનેક રીતે સાર્યક કર્યું. પ્રથમ એમણે લોગને નહિ પણ વૈરાગ્યને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું. એમણે સંપ્રદાયનો નાનો વાટો નુ બાંધતાં ધર્મને ફરેકનો બનાવ્યો. રામાનંદસ્વામીએ મુક્તાનંદસ્વામીને કહેલું કે સહજનનંદે ભારાથી પણ મોટા થશે, એ વચન એમણે સાચું ઠેરવી બતાવ્યું.

પ્રકરણ ૬ હું

સાહિત્યમેરક

શ્રી. સહજનંદજીએ માત્ર લોકોની એવા જ કરી નથી, કે ધર્મનો ઉપદેશ જ આપ્યા કર્યો નથી પણ એમણે નવા સાહિત્યને પણ જન્માવ્યું છે. એમણે પ્રેમાનંદની જેમ કે નરસિંહ મહેતાની જેમ, કવિતા રચી નથી કે, ગુજરાતી સાહિત્યમાં અમર ગણાય એવું પુસ્તક પણ લખ્યું નથી. પરંતુ જેવી રીતે મહાત્માગાંધીએ, આપણા જીવનમાં, આપણા વિચારમાં, આપણી લાવનામાં, પદો આણ્યો, આપણી રહેણીકરણમાં પરિવર્તન આણ્યું, અને તેથી નવું સાહિત્ય રચાયું, તેવી જ રીતે શ્રી. સહજનંદજીએ પોતે સાહિત્ય ન રચ્યું હોવા છતાં, પ્રેમાનંદસ્વામી, મુક્તાનંદસ્વામી, પ્રહ્લાનંદસ્વામી વગેરે લેખકોને, જ્ઞાનનાં, વૈરાગ્યનાં, કૃષ્ણ-પ્રેમનાં, સુંદર પદો લખવાની પ્રેરણા આપી. એમની સૂચનાથી અને આજ્ઞાથી એ કવિઓ કાવ્યો રચતા લખના ગદ્યાં ગીતો ગવાતાં હતાં તેવું સ્થાન લઈ શકે, એવા ગીતો લખવા એમણે પ્રહ્લાનંદજી તથા મુક્તાનંદજીને આજ્ઞા કરેલી, ને એમણે રૂકિમણી, રાધા, ચીતા, વગેરેના વિવાહના ગીતો લખાવેલાં તે આપણે આગળ જોઈ ગયા. પણ સહજનંદજી આટલા કડક હોવા છતાં, એટલા પ્રેમાળ, અને લાગણીપ્રધાન હતા કે,

એમની પ્રત્યે એમના બધા શિષ્યોને અપરંપાર લાગણી હતી, અને તેથી જ સહજનંદજીની લીલાનાં, એમના અંતર્ધર્મોની ઉપજેલા વિરહનાં, કરુણ પદો લખાયાં છે. એઓ સહજનંદજીને પ્રભુ તુલ્ય માનતા, અને તેથી જ એમની લીલા સુંદર પદોમાં પ્રેમમય વાણીમાં આવેખી છે. આ સ્વામિનારાયણી કવિઓનું એટલું જોર હતું કે એ જમાનાના શ્રેષ્ઠ કવિઓ, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુસંતો જ છે. એ કવિઓની બધી જ કવિતાનો પ્રેરણા સહજનંદજી તરફથી મળેલી છે. સહજનંદજીના સમયમાં ઉપદેશ, સ્તોત્રો, એ બધું સંસ્કૃતમાં જ હતું, તે પ્રથાને નાંખી કરીને, એમણે બધા શિષ્યોને ગુજરાતી ભાષામાં જ બધું લખવાની આજ્ઞા કરીને ગુજરાતી ગદ્ય (વચનામૃતોદ્ધાર) અને પદ્યસાહિત્યમાં વૃદ્ધિ કરી. એમના ઉપદેશનો તથા એમણે ભરી સલામાં કરેલી ચર્ચાઓનો બધા શાસ્ત્રોનો સાર જેમાં સમાયેલો છે એવો, અને જેને શ્રી. કિશોરલાલ મશરૂવાળા ગુજરાતીભાષાનો એક શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ ગણે છે તે ગ્રંથ ‘વચનામૃત’ ગુજરાતીમાં જ છે. આમ એમણે સંસ્કૃતનું સ્થાન ગુજરાતીને સોંપ્યું, એ સાહિત્ય સેવા પણ કંઈ જેવી તેવી ન કહેવાય. સહજનંદજીએ જાતે જ સાહિત્ય રચ્યું છે તેમાં એમનાં વચનામૃતો તથા પત્રો છે. એમની આજ્ઞાએ એઓ પત્રદ્વારા જ પાઠવતા, એટલે સાધારણ રીતે એમની પત્રસંખ્યા પણ એમના ઉપદેશો જેટલી મોટી છે. એમના પત્રો વાંચતાં આપણને તે કાળની પત્રો લખવાની રીતિની માહિતી મળે છે. શ્રી. સહજનંદજી મૂળ.

ગુજરાતી ન હોવાથી એમના શરૂઆતના પત્રોમાં જે ભાષા છે તે હિન્દી મિશ્રિત છે, પણ, પછીના પત્રોમાં તો શુદ્ધ ગુજરાતી કહી શકાય તેવી ભાષા છે. જો કે, ભાષા ઓછી સફાઈવાળી છે, પણ છેક છેવટની એમની ભાષા ખરાબર ઘડાયેલી, ને રોચક છે. ત્રણે પ્રકારનાં દૃષ્ટાન્ત લઈએ. શ્રી. સહજનનંદજી જેવા લોજ ગામમાં આપ્યા, ત્યારે, એમણે રામાનંદસ્વામીને જે પત્ર લખ્યો હતો તે નીચે મુજબ છે. “ સ્વસ્તિ શ્રી. ભુજનગર મહા શુભસ્થાને, ધિરાજમાન સ્વામીશ્રી રામાનંદજીરૂપી સુરજ ઉદય ભયા હે. વાકી સેવામેં ગામ લોજસે સેવક બદ્ધચારી નીલકંઠજી સરજુદાસજીકે દંડવત પ્રણામ વાંચોગે. વિશેષ લખવા કારણ થોં હે કે હમ ઈશ્વરેસ્થાસે ચારે ધામ કરકેં અરું દેશમેં આયા હે. ત્યાં તુમારા નામ સુનાકે પશ્ચિમ દેશમેં જીવન મુક્ત પ્રગટ હે. કીર બનમેં ગોપાલ જોગી પાસ રહકે અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ ક્રિયો હે. ઉસ બખતમેં ચહ જોગીને કહાયા કે ગિરનારની છાંય મેં સિદ્ધ મિલેંગે. ફિર વાયુ બદ્ધયા કરકે બહુ દિન રહે હે, પરંતુ પ્રગટ કૃપણ કે દરશન ન હુવે....જેસે ચકોર ચંદકું ચહત હે, તેસે હમ તુમારે દરસન કું ચહતે હે. તો તુરત દરશન દે હો. નહિ તો તુમારી સેવામેં આવેગે. સંવત ૧૮૫૬ શકાબ્દન વદી ૫ લીખ્યો હે. તુરત ખાંચકે કરુણાદષ્ટિ કરોગે. નહિ તો નહિ રહેવે. શ્રી. શ્રી. શ્રી. શ્રી. શ્રી. રામાનંદજીકું પહોંચે. ” આમાં ભાષા હિન્દી છે પરંતુ વચ્ચે વચ્ચે ગુજરાતી પ્રયોગો પણ છે. એમાં એમને જે કહેવું છે તે ભાષા શુદ્ધ ન હોવા છતાં એઓ સ્પષ્ટ રીતે

કહી શક્યા છે. હવે ઘોડાં વર્ષ ગુજરાતમાં રહીને પછી એમણે લખેલો બીજો એક પત્ર જોઈએ. “સ્વસ્તિશ્રી પરમહંસ મંડળ મહાગુરુસ્થાને પૂજ્યારાધે ઉત્તમોત્તમ પરમપૂજ્ય અર્ચનીય સદ્ગુણગુણગુણિધાન સર્વગુણોપમાયોગ્ય ભાઈશ્રી સ્વયં-પ્રકાશાનંદસ્વામી તથા સ્તમસ્ત પરમહંસ એતાનશ્રી અનિર્દેશથી લિખાવંત સ્વામીશ્રી. સહજનંદના જય સચ્ચિદાનંદ વાંચજો. બીજું લખવા દારણ એમ છે જે, જે પરમહંસને પોતાના મનમાં લગ્નતત્ત્વસ્થાને વિષે કામ ક્રોધાદિકના અતિશય સંકટ ઉત્પન્ન થાય તે પરમહંસે એમ વિચાર કરવો જે દેહ ને સંકટ હું નહિ; હું તો એનો દાહ છું.હે પરમહંસો ! ભોગરૂપ જે સર્વ છે તેને રહ્યાનું સ્થાનક દર્પરૂપ શકડો છે, અને વિષય રૂપ પવનનો આહાર કરતો થકો તે સર્વ કે દાઉં નથી ધરાતો. અને વગ્ની મોહ રૂપ જે ઉન્મત્ત હાથી છે તેને રહ્યાનું સ્થાન આ દ્રવ્યરૂપ પર્વતનું વન છે. અને ગુણ ગુણરૂપ જે સુરજસુખી કમળ છે, તેની એ દ્રવ્ય રાત્રી છે”-ઈત્યાદિ આમાં લાંબાં લાંબાં વિશેષણો ને અટ-પટાં લાંબાં વાક્યો છે અને લાખા પલ્લ ઘડાયત્વી નથો. જે વસ્તુ દૂંઝાણમાં કહી શકાય તે સારી પેઠે લખાવી છે, તેથી ગૂંચવાડો ઉત્પન્ન થાય છે. હવે ત્રીજો ૧૮૭૮ નો પત્ર દે જેમાં એમની શૈલી ઘડાયત્વી છે અને ગુજરાતી લાખા પર એમણે પૂરો કાળુ મેળવ્યો છે તે જોઈએ. “લિખાવંત સ્વામી સહજનંદના મહારાજના સર્વ પરમહંસ તથા સર્વ સત્સંગી ભાઈ-બાઈ નારાયણ વાંચજો. બીજું અમારી આજ્ઞા

એમ છે જે શ્રી કૃષ્ણનારાયણ એવા શ્રી પુરુષોત્તમ. લગવાન તેના જે અવતાર તે ધર્મના સ્થાપનને અર્થે તથા પ્રહ્લ્યાદિ અહિંસાદિક ધર્મ, આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એ ચાર ગુણે સંપન્ન એવા જે પોતાના એકાંતિકભક્ત તેને દર્શન દેવાને અર્થે ને તેમની રક્ષા કરવાને અર્થે તથા અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવાને અર્થે, દેવ મનુષ્યાદિકને વિષે થાય છે, તે અવતારને વિષે પતિવ્રતાના જેવી અનન્યપણે નિષ્ઠા રાખવી. જેમ સીતાજીને શ્રીરામચન્દ્રને વિષે નિર્દોષપણે નિષ્ઠા હતી તેમ નિષ્ઠા રાખવી....ખીચું આ જે અમારી આરા છે તેને જે પુરુષ દેવપણે પાળશે તેને શ્રી કૃષ્ણનારાયણને વિષે નારદના જેવી દેવ ભક્તિ થશે. સંવત ૧૮૭૮ ના માગશર વદી ૧૪ ને દિવસે લખ્યો છે.” આમાં વાક્યો સુદાસર છે, વિશેષ લાંબાં નથી, અને લખાણ આગળના પત્રના જેવું અટપટું પણ નથી. આ એમનો ધીમે ધીમે દેવો વિદ્યાસ થયો તે સૂચવે છે. જો કે આ ત્રણે પત્રો પરથી તે સમયની ઠાગળ લખવાની ઢબ કેવી હતી તે જણાય છે. ત્રણે પત્રોની શરૂઆત જૂદી જૂદી રીતે થઈ છે. એટલે તે વખતમાં આ બધા પત્ર લખવાના પ્રકારો પ્રચલિત હશે એમ કહી શકાય. વિશેષ ખૂબી તો એ છે કે જ્યારે ગુજરાતી બધ બિલકુલ ઘડાયું નહોતું, ત્યારે એમનું વચનામૃત અને એમના પત્રો આવી શિષ્ટ અને ઋજુ ભાષામાં લખાયાં છે. એમનું લખાણ, એમની વાણી અસરકારક છે કારણ કે એ સીધી હૃદયમાંથી ઉતરી આવે છે. અને એથી એમના લખાણમાં જુસ્સો આવે

છે, વેગ આવે છે. એમના ગદ્યની આ શક્તિ દર્શાવતું એક દેખાત લઈએ:—“ આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કંઈ બુદ્ધિની દેખનાએ નથી કરતાં તથા સિદ્ધાંત જણાવવા સારૂ નથી કરતા, આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે. અને જેમ અમે વર્તીએ છીએ તેમ વાત કરીએ છીએ, કેમ કે અમારે સ્ત્રી ધનાદિક પદાર્થોના ભારે યોગ છે, તથા પંચવિધનો ભારે યોગ છે, તથા સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા, વડતાલે જઈએ છીએ ત્યારે હજારો માણસ લેગાં થાય છે, ને તે માને છે તથા વાજતે ગાજતે અતિ સન્માન કરી પધરાવે છે, તથા ત્યાં ત્યાં ભારે ભારે જાયગાઓ જોવામાં આવે છે, તથા ભારે વસ્ત્ર વાહનાદિકનો યોગ થાય છે. એ સર્વે છે તથાપિ જ્યારે પોતાના આત્મા સામી દૃષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે એ સર્વેનું અતિ તુચ્છપણું થઈ જાય છે, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે બંધાઈ જવાતું નથી. ” આ ભાષા કેટલી સરળ ને અસરકારક છે !

આ બધાં લખાણો પરથી શ્રી સહજનનંદજીનો ગુજરાતી ગદ્ય રચનામાં કેવો ફાળો હતો તે જણાશે. એમની જ પ્રેરણાથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કવિઓએ લખેલાં થોડાં સુંદર કાવ્યોના નમૂના નીચે આપ્યા છે, તે પરથી એમણે મધ્યકાળના સાહિત્યના ઘડતરમાં કેવો ફાળો આપ્યો હતો તેનો ખ્યાલ આવશે.

પ્રદ્યાનંદની નીચેની કવિતામાં જીવને ઇશ્વરની ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે, અને ઇશ્વરને મેળવવા માટે દેહનો લોગ આપવા રહેવું જોઈએ તે જુસ્સાવાળી ભાષામાં જણાવ્યું છે.

રે, શિર સાટે નટવરને વરિયે,
રે પાછાં તે પગલાં નવ ભરીયે.

રે અંતરદષ્ટિ કરી ઘોળ્યું,
રે ડહાપણ આઝું નવ ડહોળ્યું
રે હરિ સારુ માયું ઘોળ્યું; રે શિર૦

રે સમજ્યા વિના નવ નિસરીયે,
રે રણમધ્યે જઈને નવ ડરિયે
ત્યાં મુખ પાણી રાખી મરીયે; રે શિર૦

રે પ્રથમ ચડે શૂરો થઈને,
રે ભાગે પાછો રણમાં જઈને
તે શું જવે ભૂંડું મુખ લઈને; રે શિર૦

રે પહેલું જ મનમાં ત્રેવડિયે,
રે હોડે હોડે યુદ્ધે નવ ચડિયે
જો ચડિયે તો કટકા થઈ પડિયે; રે શિર૦

રે રંગસહિત હરિને રટિયે,
રે હાક વાગે પાછા નવ હઠિયે
અભાનંદ કહે ત્યાં મરી મટિયે; રે શિર૦

આની વાણી એ વીરની વાણી છે. હરિને લજતું એ યુદ્ધમાં જવા જેવું શૂરાતનતું કામ છે, એ સરસ રીતે અહિં દર્શાવ્યું છે.

ખીજું પ્રેમાનંદસ્વામીનું સહજાનંદના વિરહનું પદ લખ્યે, એમાં કવિએ સહજાનંદજીનાં સ્મરણો આલેખ્યાં છે.

સજની નીમખ ન વિસરે નાથજી રે,
નિત્ય નવા તરુણપણના ખેલ;
આ આસરીયે આવી ખેસતા રે,
આ ઢોલિડે નટવર છેલ. સજની૦

આ તકીયો તે વાંસે મેલતા રે,
આ માળા ફેરવતા રયામ;
ગાતા ગોઠિડાના સાથમાં રે,
ઘેરે સાદે પુરણ કામ. સજની૦

આ મોજડીયું વહાલો પહેરતા રે,
આ છડી લેતા કરવર માંય;
આ પાદુકા પહેરી આવતા રે,
મારે મંદિર મુનિના રાય સજની૦

આ કૃષ્ણીયામાં ઘોડી ફેરવતા રે,
માણુકી મતવાલી મહારાજ;

સંતની સભા કરી છાં બેસતા. રે,
શ્રી હરિ, સુરવરમુનિશિરતાજ. સજની૦

કીરતન મુનિવરને ગુવરાવતા રે,
ભેળો ગાતા શ્રીવૃજ્યંદ
એવા ધર્મકુંવર હરિ ઉપરે રે.

તનમન વારી પ્રેમાનંદ. સજની૦

કહે છે કે સુરતમાં આ ગરબી, પ્રેમાનંદસ્વામીએ બ્યારે
ગોઠાં ત્યારે શ્રોતાઓની આંખમાંથી આંસુ વહ્યાં હતાં.

હવે ત્રીજું એક વૈરાગ્યનું પદ લઈએ. એ કાવ્ય શરીરને
મોહ છોડવવા લખ્યું છે. એટલે શરીર કેવું બૂડું છે તે એમાં
સચોટ રીતે દર્શાવ્યું છે.

તનડાની મમતા તું તજજો રે,

કે રૂડા રઘુવીરને બજજો રે.

વિચારી જો આ કાયા તારી રે,

રે એમાં કઈ વસ્તુ સારી રે.

રૂધિર ને માંસ બયુ સારે રે,

કે મલ ને મૂત્ર ઝરે પ્યારે રે.

અંતરમાં જોજો તું ભિંડું રે,

કીડા ને પાચતણું હુંડું રે.

ઉપરથી ચામ મઢયું આળું રે,
કે તેને માનેછે રૂપાળું રે.

બ્રહ્માનંદ કહે તન છે જોડું રે,
લેને તું હરિશરણું મોડું રે.

આ રીતે સદ્ગાનંદજીએ ગદ્ય લખ્યું ને પદ્ય લખવાની પ્રેરણા આપી, જોટલું જ નહિ પણ જોડો સાહિત્ય રચી શકે એવા હતા તેમને તે રચવાની આજ્ઞા કરી. બ્રહ્માનંદ, દેવાનંદ, નિધુલાનંદ, પ્રેમાનંદ, મંજુકેશાનંદ, સુક્તાનંદ, એ છ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જાણીતા, અને લોકપ્રિય કવિ હતા. આમાંના કેટલાક કવિઓ તો પ્રથમ પંક્તિના કવિઓ હતા. શકાય એમ ધી. મણિલાલ કહે છે. અને આટલી સુંદર કવિતા જેણે રચાવી, તેને સાહિત્યભેરક નામ આપવું જ પડે ને ?

પ્રકરણ ૭ મું

વ્યક્તિત્વ

દેવા મીછને જૂઠા જૂઠા સ્વરૂપે જોયા પછી હવે એ માનવી તરીકે કેવા હતા, વ્યક્તિ તરીકે કેવા હતા તે જોઈએ; અને તે જાણવા, એમનું ન્હાનપણનું જીવન દ્રુક્ષામાં જોવું આવશ્યક છે.

શ્રી સહજાનંદસ્વામીના પિતાનું નામ હરિપ્રસાદ પાંડે ને માતાનું નામ પ્રેમવતી. ઉત્તરહિન્દમાં અયોધ્યા પાસે છપૈયા ગામમાં એ રહેતા, એ બન્ને જળરા કૃષ્ણ ભક્ત હતા. અને એમની ભક્તિને લીધે જ એઓ ધર્મ અને ભક્તિ એ નામથી ઓળખાતા. એમની આર્થિક સ્થિતિ બહુ સારી નહિ, અને ગામમાં લોકોની પજવણી બહુ, એટલે કંટાળી, એમના મોટા છોકરા રામપ્રતાપને એના મામાને સોંપી બન્ને જણ જાત્રાએ ઉપડ્યા. રસ્તામાં એમને રામાનંદ નામના મહાન સાધુનો મેળાપ થયો, ને ત્યાંથી એ લોકો પાછા છપૈયા આવ્યા. ત્યાર પછી. સંવત્ ૧૮૩૭ ની ચૈત્ર સુદ નવમીને દિવસે-રામનવમીની રાત્રે ૧૦ વાગે પ્રેમવતીને પુત્રનો જન્મ થયો. આ પુત્ર તે જ સહજાનંદસ્વામી. આમ સહજાનંદજી ભગવાન રામચન્દ્ર જે દિવસે જન્મ્યા તે જ શુભ દિવસે જન્મ્યા, એ જાણીશું માતાપિતાએ ધનશ્યામ નામ પાડ્યું.

ત્યાંથી પાછા ઉત્તર તરફ વળ્યા ને પંઢરપુર, નાશિક, વગેરે સ્થળોએ ફરતા ફરતા સંવત ૧૮૫૬ ના શ્રાવણ મહિનાની વદ ૬ એ દાહીઆવાડના લોજ ગામમાં આવી પહોંચ્યા. આ પ્રવાસમાં એમણે સાત વર્ષ ગાળેલાં. આ સાત વર્ષ દરમિયાન કેટલીકવાર તો ચાર'ચાર, પાંચ' પાંચ દિવસ સુધી એમને અન્ન ન મળતું પણ એની એમને પરવા નહોતી. એઓ એ વિષે કહે છે કે “અને જ્યારે અમે ઘર યત્રીની સ્થળાં ત્યારે તો વજ્ર રાખણું પણ ગમતું નહિ. અને વનમાં જ રહેવું ગમતું અને ખીક તો લેશમાત્ર લાગતી જ નહિ. વનને વિષે મોટા મોટા સર્પ, સિંહ, હાથી ઇત્યાદિક હીકામાં આવ્યા પણ કોઈ પ્રકારે હેયામાં મરવાની તો ખીક લાગતી જ નહિ. એવી રીતે મહાવનને વિષે સદા નિર્ભય રહેતા,”

આ પછી એમણે ગુજરાતમાં આવી જે કાર્ય કયું તે વિષે તો આપણે ઝાગઝા પર જોઈ ગયા છીએ. ગુજરાતમાં થોડા વર્ષ રહ્યા પછીનું એક ચિત્ર જોઈએ.

વડતાલના લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં સુંદર ટોલીયા પર ખિરાજેલા એવા એઓ કથા કરે છે. એમનું શરીર જરાઉ છે, એમની ઉંચાઈથી પણ બધાથી એઓ જુદા પડી આવે છે. એમનું શરીર પકડાઈ ને આકર્ષક છે. ગૌર કહી શકાય તેવો એમના શરીરનો વર્ણ છે. એમણે રેશમી સુરવાલ પહેર્યો છે, રૂની મુચોલિત ડગલી પહેરી છે. જરિયાન દિનારનો ફેટો માથે બાંધ્યો છે. ગળે ગુલાબ મોગરા આદિ મધમધતા પુષ્પનો હાર પહેર્યો છે, એમના ફેંટામાં ગુલાબ

પિતાના અવસાન પછી બીજે જ મહિને નિત્યસ્નાન મિથે ઘનશ્યામે ગૃહસ્થાગ કર્યો.

સંવત ૧૮૪૬ ની અષાઢ મહિનાની કથમે ભર-
ચોમાસામાં ઘર છોડ્યું તે વખતનું એમનું વર્ણન જુઓ.
“ તેઓ કૌપીનને ધારી રહ્યા છે, ને મૃગચર્મ ધાર્યું છે, ને
પલાશનો ઢંક ધાર્યો છે, ને શ્વેત એવું જે યજ્ઞોપવીત તે ધાર્યું
છે, ને કંઠને વિષે તુળશીની ઝેવડી માળા ધારી છે. ને ચાંદલે
સહિત જે ઉર્ધ્વપુંડ્રતિલક તેનું ચિન્હ ધાર્યું છે ને મસ્તક-
પર જટાને ધરી રહ્યા છે. કેકને વિષે મુંજની મેખલા
ધારણ કરી છે; ને હાથને વિષે કમંડળ, બિક્ષાપાત્ર ને જળ-
ગળણું એટલાં વાનાંને ધારી રહ્યા છે. ” અગિયાર વર્ષના
બાળકને આવા વેષમાં જોઈને કોઈને પણ એની તરફ આકર્ષણ
થાય જ. આમ ધ્રુવની જેમ નાનપણમાં ઘર છોડી મુક્તનાથ
આવી સૂર્યનારાયણને તપથી પ્રસન્ન કરી એમણે હિમાલયની
તળેટીમાં દક્ષિણ તરફ પ્રયાણ કર્યું. રસ્તામાં એમને ગોપાળ
નામના યોગી મળ્યા, તેમની પાસે એ વર્ષ દિવસ રહીને
યોગ શીખ્યા. ત્યાંથી એઓ બંગાળામાં ગયા. ત્યાં
એમણે મંત્ર, તંત્ર, જૂતનો વહેમ એ બધું ઠાઠવા માટે
નતોડ પ્રયત્ન કર્યો. તેથી એમને સહન પણ ઘણું કરવું પડ્યું,
પણ એમણે સફળતા મેળવી ત્યારે જ જાણ્યા. ત્યાંથી એ
ગયા જગન્નાથ પુરી; ત્યાંથી આદિકૃમ્, માનસપુર, વેંકટાદ્રિ,
શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી વગેરે દક્ષિણના તીર્થોમાં ફરતા ફરતા
એ પહોંચ્યા સેતુબંધ રામેશ્વર, એટલે લંકાના કિનારા સુધી.

ત્યાંથી પાછા ઉત્તર તરફ વળ્યા ને પંદરપુર, નાથક, વગેરે સ્થળોએ ફરતા ફરતા સંવત ૧૮૫૬ ના શ્રાવણ મહિનાની વદ ૬ એ કાઠીઆવાડના લોજ ગામમાં આવી પહોંચ્યા. આ પ્રસાસમાં એમણે સાત વર્ષ ગાળેલાં. આ સાત વર્ષ દરમિયાન કેટલીકવાર તો ચાર-ચાર, પાંચ પાંચ દિવસ મુધી એમને અન્ન ન મળતું પણ એની એમને પરવા નહોતી. એઓ એ વિષે કહે છે કે “ અને બ્યારે અમે ઘર થકી નીસર્યા ત્યારે તો વચ્ચે રાખણું પણ જમતું નહિ. અને વનમાં જ રહેવું જમતું, અને બીક તો લેશમાત્ર લાગતી જ નહિ. વનને વિષે મોટા મોટા સર્પ, સિંહ, હાથી ઇત્યાદિક દીકમાં આવ્યા પણ કોઈ પ્રકારે હયામાં ભરવાની તો બીક લાગતી જ નહિ. એવી રીતે મહાવનને વિષે સદા નિર્ભય રહેતા, ”

આ પછી એમણે ગુજરાતમાં આવી જે કાર્ય કર્યું તે વિષે તો આપણે ઓગળ પર જોઈ ગયા છીએ. ગુજરાતમાં ચોડા વર્ષ રહ્યા પછીનું એક ચિત્ર જોઈએ.

વડતાલના લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં મુંદર ટોલીયા પર ધિરાળેલા એવા એઓ કથા કરે છે. એમનું શરીર ભરાઉ છે, એમની ઉંચાઇથી પણ બધાથી એઓ જુદા પડી આવે છે. એમનું શરીર પકકુંદ ને આકર્ષક છે. ગૌર કહી શકાય તેવો એમના શરીરનો વર્ણ છે. એમણે રેશમી સુરવાલ પહેર્યો છે, રૂની ગુચોલિત ડગલી પહેરી છે, જરિયાન કિનારનો ફેટો માથે બાધ્યો છે. ગળે ગુલાબ મોગરા આદિ મધમધતા પુષ્પનો હાર પહેર્યો છે, એમના ફેંટામાં ગુલાબ

આદિ કૂલો ખોસ્ત્યાં છે. તેથી આખું વાતાવરણ મુગેંધી બન્યું છે. એક પછી એક લકતો એમને પ્રવ્રનો પૂછતા જાય છે અને બધાને સંતોષ થાય એવા જવાબો એ આપતા જાય છે. 'ત્યાં કીર્તન શરૂ થાય છે ને સ્વામીજી ગાવાં લાગે છે. સેંદડો માણસો એકઠ્યાને સાંભળે છે. આમ ગમે તે પ્રથમ વેળા એમને જોતાં જ અંતર જાય એવા એ છે. એમની વાણીથી તો ગમે તેવો મુગ્ધ જ બનવાનો. આ દૃશ્ય તીવ્ર વૈરાગ્યથી ધરખાર છોડીને નીકળેલા ખાળકે શુભરાતમાં આવીને શું શું કયું તે દર્શાવે છે. અને તે કોઈપણ મદદ વિના એકલે હાથે જ. એમની લોકપ્રિયતા જોવી હોય તો જુઓ આ વડોદરાનું દૃશ્ય

“વડોદરાના ગાયકવાડ સરકાર મહારાજા સયાજીરાવ ખીજાએ શ્રી. સહજાનંદજીને ખાસ આમંત્રણ આપી વડોદરા ખોલાવ્યા છે. એમને વધાવવાને ઘેર ઘેર આસોપાલવનાં તોરણ બંધાયાં છે. એમને આવકાર આપવા ગાયકવાડ સરકાર જાતે આવ્યા છે. એમની સ્વારી માટે રાજ્યનો ખાસ હાથી અંખાડી સાથે આપ્યો છે. એમને માથે ધરવા સુવર્ણના હાથાવાળું રેશમી છત્ર છે. ત્યાં સ્વામિનારાયણ પધારે છે, ને પ્રથમ જ આગળ ઉભેલા ગાયકવાડ સરકાર એમને માદાંગ પ્રણામ કરે છે, ને એમની હાથી પર સ્વારી નીકળે છે. માથાપર સુવર્ણનું છત્ર છે રસ્તામાંથી ઠેર ઠેર પુષ્પવૃષ્ટિ થાય છે. લોકોની ઠઠ એમની જય જોલાવે છે. અને આખી નગરી ઉત્સવચેલી બની છે.”

જૂનાગઢમાં પણ એમની આવી જ સ્વારી નીકળેલી.

એમની કીર્તિ સાંભળીને, અંત્રેજો પણ એમને મળવા આતુર હતા. નડીઆદમાં ખ્રીસ્તી પાઠશાળા બિથપ હેબર કરીને હતો, તેણે સ્વામીજીને અનેકવાર આમંત્રણ આપ્યું ને એની અને સ્વામીજીની મુલાકાત થઈ. અને એણે પોતાના ખ્રીસ્તી અનુયાયીઓ અને સ્વામીજીના અનુયાયીઓ વચ્ચેનો ફરક જણાવ્યો ને એણે કહ્યું કે “મારો રસાલો પૈસા માટે મારી સાથે ફરતો હતો, જ્યારે સહજનનંદ સ્વામીનો રસાલો પોતાને ખર્ચે અતિ પ્રેમથી પોતાના પ્રાણ પણ ગુરુચરણે અર્પવા તૈયાર થઈ એમની સાથે રહેતો હતો.” આ પછી મુંબઈના ગવર્નરે સર જોન માલકમે એમની કીર્તિ જૂળ સાંભળેલી. એ રાજકોટ આવ્યા ત્યારે રાજકોટથી ખાસ નિમંત્રણ મોકલી સ્વામીજીને તેડાવ્યા. પણ તે વખતે સ્વામીજીની તબિયત સારી નહોતી. એટલે એમની જગ્યાની મરજી નહોતી, પણ ગવર્નરે જૂળ આજીવનપૂર્વક એમને પાછું કહેણ મોકલ્યું એટલે સ્વામીજી ગયા. ગવર્નરે એમની જોડે બે કલાક વાતચીત કરી, અને મુલાકાત પૂરી થતાં જૂળ આદરપૂર્વક સ્વામીજીને હારતોરા પહેરાવ્યા. આ જનાવો સ્વામીજીએ ગુજરાત અને કાઠીઆવાડને કેવું કળજે કરી લીધું હતું તે બતાવે છે. સાધારણ રીતે કોઈને પણ વિચાર આવે કે સ્વામીજીના એવા કથા મહાન ગુણ હતા કે જેને લઈને એમણે આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવી તો એનો ઉત્તર આપવા પ્રયત્ન કરીએ.

પ્રથમ તો આટઆટલું માન મળવા છતાં એઓ તદ્દન નિરપ્રેમ હતા. માન મળે કે હઠહઠતું અપમાન થાય એમને.

મન એ બધું સરખું જ હશે. એઓ કહે છે કે “ ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાડે તો હાથી બેસી રાજી રહેવું અને ગધેડે બેસાડે તો ગધેડે બેસીને રાજી રહેવું. ” જેટલું એઓ મુખને આવકારતા તેટલું જ હૃદયને પણ આવકારતા શરણ કે એઓ માનતા કે ઇશ્વર જ સર્વના કર્તાહર્તા છે, એટલે એમને ઠીક લાગે તેમાં માનવીએ પણ રાજી રહેવું. એમણે કહેલું

“ ભગવાન છે તે જ આ દેહના પ્રવર્તીવનારા છે. એને ગમે તો આ દેહને હાથીએ બેસાડે કે ગમે તો કેદખાનામાં નાખે, કે ગમે તો આ દેહમાં કેઈ મોટો રોગ પ્રેરે પણ કેઈ દિવસ ભગવાન આગળ એવી પ્રાર્થના કરવી નથી જે આ માફ હૃદય છે તેને ટાળે. ” ને એવા હૃદય પ્રસંગોનો પણ એમને અનુભવ થયેલો. ત્યારે પણ એમણે જે પ્રમાણે બોલ્યા તે પ્રમાણેનું જ વર્તન રાખેલું. આણંદમાં એકવાર એમણું સ્વાગત ઈંટ પથરા ને છાણાંથી થયેલું. ૧૮૬૬ ના હુકાળ વખતે એમને પકડવા પેશ્વાના માણસો ચારે પાસ ફરતા હતા, પણ એવે પ્રસંગે હાથીની સ્વારી વખતે જેવો આનંદ રાખતા તેવો જ આનંદ એ રાખતા.

ખ્રીસ્તું નિયમપાલનમાં અને ચારિત્ર્ય વિષે એ બહુ ઠંડક હતા. પોતાના શિષ્યો અને અનુયાયીઓ પાસે નિયમોનું પાલન બહુ સખ્તાઈથી એઓ કરાવતા. તે એટલે મુઠ્ઠી કે આચાર્ય થયા પછી પોતે શત્રુ બે વાગે બીઠે ને બધા સાધુઓને બિઠાડી ધ્યાન કરવા બેસાડતા ને કોઈને ઓકું આવે તો તડાક લઈને સોટી મારતા. એમની આવી ઠંડક વર્તણૂકથી

મુકાનંદસ્વામીને પણ શરૂઆતમાં એમજ લાગેલું કે આમની
 જોડે રહેવાશે નહિ. પોતાની આ જાતની સખ્તાઈથી પોતે
 અનન્ય નહોતા. એને વિષે એઓ પોતે જ કહે છે કે “ જો
 કોઈક, ભગવાનના ભક્તને કૂર દ્રષ્ટિએ કરીને જોતો હોય અને
 તે પોતાનો સુગોવહાલો હોય તો પણ બાણીયે જે તેની આંખ
 ફેંડી નાખીયે અને હાથે કરીને જો ભગવાનના ભક્તને દુઃખવે
 તો હાથ ઠાપી નાખીયે. ” એઓ એમ માનતા કે આવી
 કડકાઈ જરૂરી છે. દુર્વાસાસુનિના ક્રોધને વખાણતાં એઓ કહે
 છે કે “ દુર્વાસાદિકમાં જે તમોગુણ આદિગુણ વતે છે તે તો
 પોતાને એ ગુણ રાખવા છે માટે રહ્યા છે. અને તે એમ જાણે
 છે જે કોઈક અવળો ચાલતો હોય તેને શિક્ષા ક્યાં સાડુ આપણે
 તમોગુણ છે તે બહુ રૂટા છે, એમ ગુણ જાણીને રાખ્યો છે. ”
 આમ એમણે જે દુર્વાસાને માટે કહ્યું, છે તે એમને માટે પણ
 એટલું જ સાચું છે. બાકી સાધુઓ પ્રત્યે જેટલી કડકાઈ
 રાખતા તેટલા જ પ્રેમથી એમની જોડે વર્તતા. એમની જોડે
 એ ક્યારેક જગકીડા કરતા, ક્યારેક પ્રેમથી એમને જમાડતા.
 એકબાજુ એઓ સોટી મારીને સાધુઓને ભગવણ કરાવે ને
 બીજી બાજુ સાધુઓને પોતે જોતે રાંધીને જમાડે પણ ખરા.
 ક્યારેક ભાવિક ભક્તોને ત્યાં જઈને જે હોય તે માગીને ખાતા.
 એવા એ પ્રેમાળ હતા. એથી જ એમની લોકપ્રિયતા વધી હતી.
 એઓ બનતાં સુધી કોઈને દુભવતા નહિ, કારણ કે એ માનતા
 કે પ્રત્યેક મનુષ્યના અંતરમાં ઇશ્વર રહેલો છે અને જો આપણે
 એ માણસનું અપમાન કરીએ કે એને દુઃખી કરીએ તો

એ દુઃખ આપણે માનવીના હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને ઈશ્વરે
છીએ. આથી એ કોઈ માનવી પર ગુસ્સે થતા કે એની જોડે
કડકાઈથી વર્તતા તો તે મનુષ્યના રૂડાને સાડા જ વર્તતા. એમાં
એમનો અંગત સ્વાર્થ તો કંઈ હતો જ નહિ. આ વસ્તુ લોકો
સમજતા પણ ખરા. કારણ કે સ્વામીજીને લોકસેવા સાડા
પોતાની જાત ખર્ચી નાખતા એઓ નજરે જોતા. આમ
બહારની ગમે એટલી સખ્તાઈ હોય તોપણ એમનું હૃદય
અત્યંત મૃદુ હતું. માંકડ, જૂઝને કીડીને મારવામાં પણ પાપ
છે એમ લોકોને ઉપદેશ આપનાર વ્યક્તિના હૃદયમાં કોમળતા
નથી એમ તો કેમ કહેવાય ? એમનામાં કેવી કોમળતા હતી
તે દર્શાવવા એમણે એમના જીવનમાંથી જ આપેલું એક દૃષ્ટાન્ત
બસ થશે. “ પૂર્વ દેશમાં એક સમે હું નાગડા વેરાગીની
જમાત લેજો હતો. ત્યારે મને સર્વ વેરાગીએ કહ્યું જે તાંદ-
ળજાની લીલી લાજી તોડા; ત્યારે મેં કહ્યું જે એમાં તો જીવ
છે તે અમે નહિ તોડીએ. પછી તો એક જણે તરવાર ઉઘાડી
ઠરી ડારા કર્યો તોપણ અમે લીલી લાજી ન તોડી. ”

પોતે ઘણા દયાળુ હતા તેમજ લકતવત્સલ હતા. મોટા
મોટા કારીગર એમને માટે જરિયાન પોશાક કરી લાવતા, રૂની
ભરેલી રેશમી ડગલી સીવી લાવતા, પણ તે બે ત્રણ વખત
પહેરીને જ કાઢી નાખતા, બ્યારે એક ડોસીએ ખેતરમાં બિડી
મચેલું કે ભેશું કરી, કાંતી, હાથ પનાનો એક દોઢ હાથ લાંબો
કટકો વણી આપ્યો તે એમણે છ મહિના સુધી પહેરી રાખ્યો.
પોતાના અનુયાયીઓને વિરોધીઓએ જે સોટીનો માર

મારેલો, તેના સોળ પટેલા ભેળને, સહન કરવાનો ઉપદેશ આપનારા તથા સુખદુઃખને સમાન ગણનારા, છતાં લાગણી-પ્રધાન સહજનનદશની આંખમાં આંસુ આવ્યાં હતાં. આમ એઓ જાતે ગમે તેવું દુઃખ સહન કરી શકતા, પણ ખીજાનું દુઃખ એમનાથી જોઈ શકાતું નહિ. તેથી તો સમાનદશ્વામીએ એમને વચન માગવાનું કહ્યું ત્યારે એમણે માગેલું કે “ તમારા ભક્તને એક વીંછીનું દુઃખ થવાનું હોય તેને જાહેરે એ દુઃખ મને ફંવાડે ફંવાડે લેલે થાઓ. અને ખીજું, મને લેલે અન્ન-વસ્ત્ર ન મળે પણ તમારો કોઈ ભક્ત અન્નવસ્ત્રે દુઃખી ન થાઓ. આ જાને માગણીઓ એમની દયાશ્રુતા, તથા અન્યના દુઃખ પ્રત્યેની એમની લાગણીવશતા સૂચવે છે. પારકાનું દુઃખ ન જોઈ શકવાને લીધે જ એમણે મંદિરમાં સદામત ચલાવ્યાં, જેમની પાસે વસ્ત્રો ન હોય તેમને વસ્ત્રોનું દાન કર્યું અને પૈસાદારો તથા રાજદરબારી માણસો જોડે એમને દાવનું ન હોવા છતાં, એ લોકોની મદદ કરીને આંગેનાં ધર્મકાર્યો માટે સ્વીકારતા. આથી મંદિરો માટે એ જમીનનું દાન લેતા, પૈસાદારો પાસે સદામત ખોલાવતા ને વસ્ત્રનું દાન કરાવતા, યજ્ઞયાગો કરી જુખ્યાને જમાડતા. જુખ્યાને જમાડવાની, આં ગરીબને જેટલી અને તેટલી મદદ કરવાની એમણે એમના બધા અનુયાયીઓને એમની શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા કરી છે. એ અરેખર ગરીબોના બેઠી હતા. એ ધનિકો પાસે પૈસા લેતા ને એ પૈસા ગરીબોને આપી જતા.

શ્રી. સહજનનદશનો ખીજો શુભ એ હતો કે એઓ

માણસને ધરાધર પારખી શકતા, માણસને જોતાં વેંત જ એ માણસને એઓ ધરાધર ઓળખી કાઢતા. અનેક જાતના અનુભવોએ એ એવા ઘડાઈ ગયેલા કે, માણસને એકવાર પારખ્યા છતાં જ્યાં સુધી એની આકરી કમોટી ન કરે ત્યાં સુધી એની પર શ્રદ્ધા રાખતા નહિ. એમની મનુષ્યની પરખ કેવી હુતી તેનું એક સરસ દૃષ્ટાન્ત મળે છે.

હાદાખાતર અને એનો પિતરાઈ ભાઈ બન્ને સ્વામિનારાયણના શિષ્ય હતા. હાદાખાતર પર સ્વામિનારાયણની પ્રીતિ વધારે કારણ કે એ પરમભક્ત અને માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત નિશ્ચયવાળા હતા. જીવાખાતરને, સ્વામિનારાયણ હાદાખાતર પર વિશેષ પ્રેમ રાખે તે ગમતું નહિ. અને એ ઘણીવાર સ્વામિનારાયણને કહેતા પણ ખરા કે “તમે આવા મહાપુરુષ થઈને પક્ષપાત કરો એ ઠીક નથી કરતાં.” આથી બન્ને વચ્ચે કેટલો ફરક છે તે એક દિવસ સ્વામીએ બતાવ્યું, એમાસાનો દિવસ હતો. સહજનંદસ્વામી નદીએ નહાવા જતા હતા. જીવા ખાતર આથે હતા. નદી પર એક સાધુ ચૂલો ચળગાવી રાંધતો હતો. ઉપરથી વરસાદના છાટા એવા પડતા હતા કે એનો ચૂલો હોલવાઈ જતો હતો, એટલે ચૂલો ફૂંકી ફૂંકીને પેલા સાધુની આંખો લાલ થઈ ગઈ હતી. સહજનંદ સ્વામીથી પેલા સાધુનું હુઃખ ન જોવાયું, એટલે એમણે જીવા ખાતરને કહ્યું “જુઓને ! આ સાધુઓને કેટલો ત્રાસ થાય છે ! માટે એક ધર્મશાળા ગામમાં બંધાવી હોય તો ઠીક.” જીવા ખાતરે કહ્યું “એવા તો ઘણાં બધાં લોકો

છે ! ” સ્વામીજીએ કંથો ઉત્તર, ન આપ્યો. એ નાહીને દાદા ખાચરના ઘરઆરમાં પધાયો, ને દાદા ખાચરને પાછી એજ વાત કરી. દાદા ખાચરે કહ્યું “ લલ્લે મહારાજ આજથી મારું ઘર વેરાગીઓને ઉતરવા માટે આપી દો. ” સ્વામિનારાયણે કહ્યું “ તમારું ઘર જ આપી દેશો તો તમે ક્યાં રહેશો ? ” દાદા ખાચરે જવાબ આપ્યો “ હું સાધુઓ લેગો રહીશ ને સ્ત્રીઓ ત્યાગી બાઈઓ સાથે રહેશે. ” છતાં ખાચર તે વખતે ત્યાં હાજર હતા એટલે તરત જ એની તરફ ભેંધ સ્વામીજી બોલ્યા “ જોયું તમે કેવો ઉત્તર આપ્યો ને દાદા ખાચરે કેવો ઉત્તર આપ્યો તે ? આ હેતને લીધે જ અમે એમને ત્યાં ટક્યા છીએ. ’

શ્રી. સહજનનંદસ્વામીનો ત્રીજો મહત્ત્વનો ગુણ તે આત્મવિશ્વાસનો હતો. એમની પોતાની શક્તિમાં એમને પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હતી. એઓ કહે છે “ અમને તો જે પદાર્થમાં હેત જણાય તો તેનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે મુખ થાય; અને ભગવાનના લક્ષ્મી વિના જે મનુષ્ય માત્ર અથવા પદાર્થ માત્ર તેની જો મનમાં સ્મૃતિ થઈ હોય તો તેથી અતિશય છેડું કરીએ ત્યારે મુખ થાય, અમારા હૈયામાં ભગવાન કે ભગવાનના લક્ષ્મી વિના બીજે ક્યાંય હેત જણાયો તો એમ માનીશું જે અમારી સ્થિતિમાંથી હજ્યા, પણ અમને એવો વિશ્વાસ છે જે અમે એ સ્થિતિમાંથી હજીએ જ નહિ. ” આનું એક દષ્ટાન્ત લઈએ. સહજનનંદજીને ઘોડી ફેરવવાનો ખૂબ શોખ, ને સારી ઘોડી મળી હોય તો એની પર સ્વારી કરવામાં એમને ખૂબ

આનંદ આવતો. એકવાર એમના કાઠી ભક્તે સુંદર કાઠીઆવાડી ઘોડી એમને અર્પણ કરી. સહજાનંદજી એ ઘોડીને સવાર સાંજ ફેરવતા. ત્યાં એકવાર એમણે રસ્તામાં ઘોડીનાં ખૂણ વખાણુ સાંભળ્યાં. એમને લાગ્યું કે આ તો ઘોડીની માયા લાગી જશે, એટલે તરત જ એમણે એ ઘોડી એક ધાદ્યાણુને દાનમાં આપી દીધી. આમ એઓ જે બોલતા તે જ પ્રમાણે આચરણુ રાખતા. કેટલીકવાર એમને સારા ઠાલીયા પૂર બેઠા, સારાં ફૂલો તથા જર્થિયાન વસ્ત્રોથી શણગારાયલા બેઠા, બીજા કોઈને પણ તેમ કરવાનું મન સ્વાભાવિક રીતે ચાલુ પણ બીજાનામાં એમના જેટલી ત્યાગ લાવના ન હોય, તો એ અનુકરણુ કરવા જતાં નીચે જ પડવાના. આથી પોતાનો કોઈ ખોટો દાખલો ન લે તેની એમણે ચાળવટ કરી છે, કે “અમે જે કોઈને હેત કરીને બોલાવીએ છીએ તો તે જીવના રૂડાને સારૂ બોલાવીએ છીએ. અથવા હેતે કરીને કોઈના સ્હામું બેઠાએ છીએ અથવા કોઈ સારાં લોજન કરાવે તેને જમીયે છીએ અથવા કોઈ ઠાલીયો બિછાવી દે તે પર બેસીએ છીએ અથવા કોઈ વસ્ત્ર આબૂવણુ પુષ્પના હાર ધર્યાદિક જે જે પદાર્થ લાવે છે તે અંગીકાર કરીએ છીએ તો તે જીવના રૂડાને વાસ્તે કરીએ છીએ. અમારા સુખને વાસ્તે કરતા નથી. ને જો અમારાં સુખને વાસ્તે કરતા હોઈએ તો અમને થી. રામાનંદ સ્વામીના સમ છે. માટે એવું વિચારીને કોઈ અમારો વાદ કરશોમાં.”

શ્રી સહજાનંદજી વસ્તીમાં રહેતા. એમની આજુબાજુ હમેશાં લોકોની લીડ રહેતી, છતાં એમના મનથી તો એમને

એકાંત ગમતું, ને એમનું મન તો વસ્તીથી દૂર જ રહેતું. એ રીતે અંતરથી તો એ સદાય વિરાગી જ હતા. એઓ એમના બાળપણ વિષે કહે છે કે એ સમયમાં એમને વનમાં જ રહેવું ગમતું. કાઠીઆવાડમાં આવ્યા પછી પણ એમના મનની સ્થિતિ આલેખતાં એઓ કહે છે “ ત્યારે અમને રામાનંદ-સ્વામીનું દર્શન નહોતું થયું ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી સંગાથે અમે ઠરાવ કરી રાખ્યો હતો જે મને રામાનંદસ્વામીનું દર્શન કરાવો તો આપણે જે જણ વનમાં જઈ, લગવાનનું અખંડ ધ્યાન કર્યું કરીશું ને કોઈ દિવસ વસ્તીમાં તો આવશું જ નહિ ” એ કે પછી તો એ આચાર્ય બન્યા, ને નવાજ સંભોગો ઉપસ્થિત થયા, ને વસ્તીમાં જ કામ કરવાનું હોવાથી એમનાથી વનમાં જઈ શકાયું નહિ છતાં એ જુની ભાવના ક્યારેક ક્યારેક એમના હૃદયમાં પ્રબળ રીતે ભગવત યૌગ આવતી. અમદાવાદમાં એમણે નરનારાયણના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી તે વખતે એમનામાં આવી જ ભાવના જાગ્રી થઈ, તે વખતની પોતાની સ્થિતિ એમણે વર્ણવી છે કે “ અમે અમદાવાદમાં શ્રી નરનારાયણદેવની પ્રતિષ્ઠા કરવા ગયા હતા, ત્યારે હજારો માણસોનો એવો ભરાયો હતો. જાત્રી જ્યારે શ્રી નરનારાયણદેવની પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી અને અમદાવાદના ગ્રાહણો ચોરાશી જમી રહ્યા પછી અમે સાબડા થઈને ચાલી નીસર્યા તે જેલપુરમાં જઈને રાત રહ્યા; પછી ત્યાં જઈને એવો વિચાર કરવા માંડ્યો જે જેટલા માણસો કેળ્યા છે ને જેટલી પ્રવૃત્તિ દેખી તેને ટાળી

નાખવી. પછી તેને વિચાર્યોને અર્થે હૈયામાં અતિસે દુઃખ થયું. તેણે કરીને શરીરે પણ માંદા થઈ ગયા. પછી ત્યાં થકી ધોળકે જઈને રાત રહ્યા ને ધોળકના આલ્યા એના એ વિચારમાં ગામ ક્રોધ પાસે ગણેશધોળકની રાણ્યોમાં જઈ રાત રહ્યા, ને એવો વિચાર કરવા માંડ્યો જે દેહની સ્મૃતિ ન રહી. ને વિચારતાં વિચારતાં સર્વે પ્રવૃત્તિઓને વિસારી મેલી ને જેવા અમે કાંકરીયે તળાવ (અમદાવાદ) ઉતર્યા નહોતા, ને મેળો પણ ભરાયો નહોતો ને ત્યારે કોઈ પણ જાતનો ઘાટ નહોતો તેવી રીતે સર્વ ઘાટ ટાળી નાખ્યા. પછી તો અમારે આ લોકના પદાર્થની અત્યંત વિસ્મૃતિ થઈ ને સર્વ સંકલ્પ ટળી ગયા એટલે સંકલ્પનો મંદવાડ હતો તે પણ ટળી ગયો. ” આ પરથી એમની વૈરાગ્યવૃત્તિ કેટલી પ્રબળ હતીતેનો ખ્યાલ આવશે. -

શ્રી સહજાનંદજીનો ચોથો મહાનગુણ એમનામાં વ્યવહારુ દૃષ્ટિ હતી, તે હતો. આગળ આપણે જોયું તેમ એ વૈરાગ્યપ્રિય હોવા છતાં વ્યવહારનો અટપટા પ્રશ્નો સમજી શકતા, અને પોતે સંસારી ન હોવા છતાં સંસારની મુશ્કેલીઓનું એમને પૂરેપૂરું જ્ઞાન હતું. તેથી જ એમના નિયમે કડક હોવા છતાં એ નિયમના ભંગ કરનારાઓ માટે એમણે પ્રાયશ્ચિત્તો રાખ્યાં. અને તે પ્રાયશ્ચિત્તો પણ હળવાં રાખ્યાં. એમણે એમના અનુયાયીઓને પરસ્પર સ્પર્શ કરવાની મનાઈ કરી પણ સાથે સાથે એમણે એ પણ નિયમ કર્યો કે, જ્યારે સીતું ગ્રાણ રક્ષણ કરવાનું હોય, અથવા સ્ત્રીના ધર્મનું

રક્ષણ કરવાનું હોય ત્યારે સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરીને પણ એને બચાવવી. આમ નિયમ વડતી વખતે પણ આવા આવા પ્રસંગોનો વિચાર કરી રાખવાની દીર્ઘદષ્ટિ એમની હતી.

છેવટે સંતોમાં જે જાતની મસ્તી હોય છે તે જાતની મસ્તી સહજાનંદમાં પણ હતી. બધા સંતોની જેમ એ પણ ઇશ્વર પાછળ ગાડા થઈ ગયા હતા. પોતાનો ઇશ્વરકીર્તન કરાવતી વખતનો અનુભવ જણાવતાં એમણે કહ્યું હતું કે “અમે જ્યાં ભગવાનના કથાકીર્તન કરતા હોઈએ ત્યાં તે એવી મસ્તાઈ આવે છે જે બધું હીવાના થઈ જવાશે. અને જેટલો વિવેક રહે છે તે તે કોઈ ભક્તજનના સમાસને અર્થ રહે છે. પણ મનમાં તે એવી ને એવી જ ખુમારી રહે છે.”

પોતાનું જીવનકાલ પરિસ્થિતિમાં પોતા આ લોકમાંથી અંતઘોન થતા પહેલા શરીરે માંદગી ખારણ કરી હતી. એમની માંદગીના સમાચાર સાંભળી લોકોના ટોળેટોળાં ઉભરાવા લાગ્યા એ એમને પસંદ ન પડ્યું, એટલે એમની તબિયતમાં સુધારો નહોતો છતાં લોકોને દૂર કરવા એમણે પોતા સાબલ હોવાનો દેખાવ કર્યો, અને સાબલ થયા એની ખુશાલીમાં દાદાખાચર પામે સાકર વહેંચાવી બધા લોકો લોળવાઈ ગયા અને રાજ થઈ થઈને પોતાને સ્થાને ગયા. એમણે પોતાના આત્મીય પ્રદાનદને પણ પાસે રાખ્યા નહિ બધાં ગયા પછી એ પદ્માસનવાળી બેઠા. અને હસતી રમતી એ શ્રી હરિની મૂર્તિસ પોતાના દિવ્ય ધામમાં ચાલી ગઈ એમના અક્ષરનિવાસથી સમસ્ત શુભસત કાઠિ-

ચાવોડ, કમ્પ વગેરેમાં ચોક્કસ આકંઠ કરી વળ્યું. તે દિવસે સંવત ૧૮૮૬ જેઠ સુદ ૧૦ સન ૧૮૩૦ ના જીવન માસની ૨૮ મી તારીખ હતી.

આમ વ્યક્તિ તરીકે જોતાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ એમનામાં અનેક વિરોધી ગુણો લાગે. સુંદર વસ્ત્રો, ફૂલો વગેરે કલામય વસ્તુનો શોખ અને તેની સાથે નિસ્પૃહતા તથા ઉદાસીનતા, મૃદુતા અને કઠોરતા, દયા અને પ્રેમ તો ખીણ બાજુ સખતાઈ. એ સર્વે એક જ વસ્તુ દર્શાવે છે કે એમને ઢેહનો મોહ નહોતો, સુખદુઃખ એમને મન સમાન હતાં. આ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ તંરફ એને એમને પ્રેમ હતો જ નહિ. એ સંસારમાં રહેવા છતાં વિરાગી હતા. અને તેથી જ એમનામાં કોઈને વિરોધ જેવું લાગતું.

છેવટે ગુજરાત સહજનંદજીને યાદ કરશે તો, સંત તરીકે નહિ, ધર્મોચાર્ય તરીકે નહિ, સાહિત્યપ્રેરક તરીકે પણ નહિ પણ, લોકસેવક તરીકે. એમણે જનતામાંથી, માંસ, દારૂ, વ્યભિચાર, અસત્ય અને ચોરી એ પાંચ મુખ્ય બંધીઓ ફર કરી તેને માટે. એમણે ગુજરાતનાં પણ જેવાં માણસોને માણસો બનાવ્યાં એટલું જ નહિ પણ સારાં માણસો બનાવ્યાં તેટલા માટે. સહજનંદસ્વામી ન હોત, તો ગુજરાતને આપણે ‘ગરવી’ કહીએ એવું એ ન હોત, ગુજરાતમાં જે સદાચાર છે તેને સ્થાને એ જોવા ન ગમે એવું ગંદું હોત. આજે જે ગુજરાતનું નામ સાંભળી આપણું હૈયું ઉછળે છે તેને બદલે સહજનંદસ્વામી ન હોત,

તો ગુજરાતનું નામ સાંભળતાં આપણને શરમના
 માર્યા નીચું જોવું પડત. એટલે આજે ગુજરાતમાં
 જે સદાચાર છે, અહિંસા છે, ગુજરાત ગુણવતું છે,
 તેમાં સહજનંદજીનો ફાળો જેવો તેવો ન કહેવાય.
 ગુજરાતને અધમ દશામાંથી ઉગારનાર અને અણીને
 વખતે આવીને ગુજરાતનો ઉદ્ધાર કરનાર અધમો-
 દારક અને પતિતપાવન સહજનંદજીને દરેક ગુજ-
 રાતીનાં વન્દન છે. ગુજરાતનું તેજ ઝાંખું ન પડવા
 હેનાર જ્યોતિર્ધર તરીકે ધી. સુનશી જેને આજખાતે
 છે એવા ગુજરાતના મહાપુરુષોમાં સહજનંદજીનું
 સ્થાન પહેલી હરોળમાં જ છે. એવા એ ‘અધમોદારક’
 અને ‘પતિતપાવન’નું જીવન આપણને પણ
 લોકસેવા કરવાની પ્રેરણા આપે, તો જ એમનું
 જીવન વાંચેલું સાર્થક થાય.

શ્રી સયાજી ખાલજ્ઞાનમાળા

ઐતિહાસિક જીવન ચરિત્રો

- ૧ (૪) મહારાણી પ્રતાપ. રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ
એમ. એ. (૧૯૧૬-૧૯૨૨) ૦-૬-૦
- ૨ (૮) ઔરંગઝેમ. મનસુખલાલ મોહનલાલ પોટા,
ખી. એ. (૧૯૧૬-૨૨) ૦-૬-૦
- ૩ (૧૦) રણજિતસિંહ. ભરતરામ જાનુસુખરામ મહેતા,
ઓ. ટી. સી. ઇ. (૧૯૨૦-૧૯૨૩) ૦-૬-૦
- ૪ (૧૧) શ્રી હર્ષ. ભરતરામ જાનુસુખરામ મહેતા,
(૧૯૨૦-૧૯૨૨) ૦-૬-૦
- ૫ (૧૬) ખાલ નેપોલિયન દિનકરરાય પુરુષોત્તમરાય
જોષીપુરા, (૧૯૧૬-૧૯૨૫) ૦-૬-૦
- ૬ (૧૬) શ્રી હર્ષ, આનંદપ્રિય આત્મારામજી
ખી. એ. એલ. એલ. ખી. [હિંદો] (૧૯૨૧) ૦-૮-૦
- ૭ (૨૪) લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિન. હીરાલાલ દરજીવન
ગણાત્રા, ખી. એ; એલએલ. ખી., સોલિસિટર
(૧૯૨૨) ૦-૬-૦
- ૮ (૨૫) નાના ફ્રેડનવીસ. રમણલાલ વસંતલાલ
દેસાઈ, એમ. એ. (૧૯૨૨) ૦-૬-૦

- ૯ (૨૮) મહાદેવ શિવયા. વાલભરામ લાભદાંડર
હાયા, બી. એ. (૧૯૨૨) ૦-૧-૦
- ૧૦ (૩૪) બાલ બાબર. મનમુખલાલ મોદનલાલ પોટા,
(બી. એ) (૧૯૨૩) ૦-૧-૦
- ૧૧ (૪૧) વિલિયમ મુવર્ટ ગ્લેડસ્વન દીરાલાલ
દરજવન મજાવા, બી. એ એસએસ, બી.
સોસિસિટર (૧૪૨૪) ૦-૧-૦
- ૧૨ (૪૨) મુરવીર શિવાજી. ભરતરામ બાનુમુખરામ
મહેતા, એ. ટી. સી. ઇ. (૧૯૨૪) ૦-૧-૦
- ૧૩ (૪૭) હજીપતિ સંભાજી મદારામ. ઇશવ મજેશ
રાંગજેર, બી. એ. [મરાઠી] (૧૯૨૪)
- ૧૪ (૪૮) મદારાણા પ્રતાપ. પરમુરામ ગોવિંદ ઠાટકર
[મરાઠી] ૦-૧-૦
- ૧૫ (૫૧) હમુક ઓડે વેલિંગ્ટન દીરાલાલ દરજવન
મજાવા, બી. એ; એસએસ, બી., સોસિસિટર
(૧૯૨૪) ૦-૧-૦
- ૧૬ (૬૪) ઔરંગઝેય. આનંદપ્રિય આત્મભારામ, પંડિત,
બી. એ. એસએસ, બી. [દિંદો] (૧૯૨૮) ૦-૧-૦
- ૧૭ (૬૬) ચક્રવર્તી અશોક. દરિયાવ બનવંતરાવ જુય ૦-૧-૦
- ૧૮ (૬૭) ચાલ ઘાવર. વિષ્ણુ પાંડુરંગ નેને, બી. એ.
[મરાઠી] ૦-૧-૦
- ૧૯ (૭૭) વિલિયમ મુવર્ટ ગ્લેડસ્વન. વિષ્ણુ પાંડુરંગ
નેને, બી. એ. [મરાઠી] ૦-૧-૦
- ૨૦ (૯૮) અશોક. વિષ્ણુ પાંડુરંગ નેને, બી. એ. [મરાઠી] ૦-૧-૦
- ૨૧ (૯૭) આપણા મહારાજા, ચંદ્રચંદ્ર મ. બટ, ૦-૧-૦
- ૨૨ (૯૮) કોલમ્બસ (સચિત્ર) ૦-૧-૦

- २३ (१०३) कर्ण. रामराव भातंड भांशुरक
[मराठी] ०-६-०
- २४ (१०५) रामदास रामदाव भातंड भांशुरक
[मराठी] ०-६-०
- २५ (१०७) हांशोची शूर राणो लक्ष्मीबाई. श्रीमती
लक्ष्मीबाई प्रधान [मराठी] (१६३३) ०-६-०
- २६ (१०८) भोळम. वि. वा. जेशी [मराठी] १६३३ ०-३-०
- २७ (११४) पल्लिचपुर. य. पु. देशपांडे [मराठी]
(१६३४) ०-६-०
- २८ (११५) चक्रघर. दत्तात्रेय सीताराम पंथु, जे. म. जे.
रामराम डेजेर [मराठी] १६३४ ०-४-०
- २९ (१२४) विमलशाह धीरजलाल टोकरशी शाह.
(१६३५) ०-६-०
- ३० (१३२) वस्तुपाण-तेजपाण. धीरजलाल टोकरशी
शाह (१६३५) ०-६-०
- ३१ (१३५) भीरान्नाथ. सी. पुष्पा र. वडील, जी. जे.
(१६३५) ०-५-०
- ३२ (१३८) हेमचंद्रन्याय. पंडित जेयरदास दोशी
(१६३५) ०-८-०
- ३३ (१५४) चंद्रदास. रा. सा. धनरत्नाल ज्ञान साहेब,
जी. जे. (१६३७) ०-६-०
- ३४ (१४८) महामह जेजडा. प्रो. जे. म. जे. लोण्डेवाला,
जे. म. जे. (१६३७) ०-६-०
- ३५ (१५५) सुलतान जहादुर शाह. प्रो. जे. म. जे.
लोण्डेवाला, जे. म. जे. ०-६-०
- ३६ (१३१) आनंदीबाई पेशवे विं. म. कुर्वे, जी. जे.
[मराठी] (१६४०) ०-६-०

- ૩૭ (૧૬૨) ચંદ્રગુપ્ત (મૌર્ય) ગિ. વા. આચાર્ય શ્રી. એ.
(૧૯૪૦) ૦-૧-૦
- ૩૮ (૧૬૩) મલ્હારરાય દોઢકર. કે. મં. રાગનેકર
ચા. ધ. [મરાઠો] (૧૯૪૦) ૦-૧-૦
- ૩૯ (૧૬૪) મલિક-અવર. વિ. સ. ઘાફસકર
[મરાઠો] (૧૯૪૧) ૦-૧-૦
- ૪૦ (૧૬૭) રામાનુજનાથાર્થ. ડૉ. પ્ર. મો. મોદી
એમ. એ., પિ. એચ. ડી. ૦-૮-૦
- ૪૧ (૧૭૧) ગુરુ નાનક. શ્રી. ચો. જ. ત્રિપાઠી
(૧૯૪૨) એમ. એ., બી. ટી. ૦-૮-૦
- ૪૨ (૧૭૩) ગુરુ ગોવિંદસિંહ. શ્રી. ર. ન. વહેરા. (૧૯૪૨) ૦-૮-૦
- ૪૩ (૧૭૪) વીર પનરાજ. શ્રી ધૂમકેતુ, અમદાવાદ (૧૯૪૧) ૦-૧-૦
- ૪૪ (૧૭૭) સંત કળીર. શ્રી. કિશનસિંહ ચાવડા (૧૯૪૩) ૦-૧-૦
- ૪૫ (૧૭૮) વીર કુમારપાળ. શ્રી. મૂળજીભાઈ પી. સાહ
(૧૯૪૩) ૦-૮-૦
- ૪૬ (૧૮૪) છલસીદાસ. શ્રી. રમણુલાલ ના. સાહ
(૧૯૪૪) ૦-૮-૦
- ૪૭ (૧૮૬) શ્રી સમર્થ રામદાસ. શ્રી. રમણુલાલ મોની ૦-૧-૦
(૧૯૪૬)
- ૪૮ (૧૮૮) અધિમોહીરક શાહજાનંદજી. ચંદ્રકાન્ત મહેતા ૦-૮-૦